

حاجی

حاجی

حاجی

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ)

اشاعت ————— ۱۹۸۵

سرورق ————— قیصر سرمد

خطاط ————— رشی

تعداد ————— پانچ سو

طباعت ————— اعظم پرنٹنگ پریس، دہلی

ناشر ————— دیپ پبلی کیشنز "تپسیا" آزاد بستی، نئی پورہ سرگرم

قیمت ————— پننٹیس (۳۵) روپے

تم تقسیم کار

دیپ پبلی کیشنز

"تپسیا" آزاد بستی "نئی پورہ سرگرم" (کشمیر)

مال کے نام

مصنف کے بارے میں

نام : برج کشن ایمہ
 قلمی نام : برج پریمی

ولادت : ۲۴ ستمبر ۱۹۳۵ء

مقام : دراجی یار حیدر کد

تعلیم : ایم اے (اُردو)

بی۔ ایڈ

پی۔ ایچ۔ ڈی

اعزازات : آل انڈیا ہندی اُردو سنگم ۱۹۷۶ء

اتر پردیش اُردو اکادمی ۱۹۸۲ء

شغل : شعبہ اُردو کشمیر یونیورسٹی میں درس و تدریس

پتہ : ۱۰ ٹیچرس کوارٹرس - یونیورسٹی کمپس سہت بل
 سری نگر کشمیر (۱۹۰۰۶)

● "جلوہ صد رنگ" کی اشاعت کے لئے مجھے جو مالی امداد

ریاستی کچلر اکادمی سے ملی ہے۔ اس کے لئے میں

اکادمی کا مشکور گزار ہوں۔ — برج پریمی

تہنیت

- ۱۔ پیش گفتار ————— محمد یوسف ٹینگہ — ۷
- ۲۔ یہاں میں رہتا ہوں ————— ۱۵
- ۳۔ کشمیر — غیر ملکی سیاحوں کی نظر میں ————— ۱۶
- ۴۔ رہن آہن اور لباس ————— ۴۵
- ۵۔ آثار قدیمہ ————— ۷۴
- ۶۔ شہر لالہ و گل ————— ۹۱
- ۷۔ کلہن اور راج ترنگی ————— ۱۱۲
- ۸۔ لل دیدہ — افغانہ یا حقیقت ————— ۱۲۱
- ۹۔ پیر پنڈت پادشاہ ————— ۱۳۸
- ۱۰۔ کشمیری لوگ گیتوں کا سماجی پس منظر ————— ۱۵۵
- ۱۱۔ اُردو افغانہ — ریاست میں ————— ۱۷۰
- ۱۲۔ اُردو نثر — ریاست میں ————— ۱۸۷
- ۱۳۔ جموں کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید ————— ۲۰۸
- ۱۴۔ منٹو اور کشمیر ————— ۲۲۸
- ۱۵۔ سر آرل سٹائن کے خطوط رام چندر بالی کے نام ————— ۲۳۶

بیش گفتار

اردو دنیا کا کشمیر ہے تعارف کچھ اٹھلا اٹھلا سا رہا ہے اور وہ کشمیر کو عام طور اس کے عوام اور اس کی اسطور سے الگ تھلک کر کے دیکھتے ہیں لیکن ابتداء میں فوق اور اقبال کا ذکر کسی طرح ٹالنا نہیں جاسکتا کہ وہ صورت حال کا بالکل ہی الگ رخ پیش کرتے ہیں۔ اور اگر اُن کی تجوید میں کوئی کوتاہی کی جائے تو اس ساری منطق کی بساط ہی الٹ جائے گی۔ فوق اور اقبال دونوں کشمیری تھے اور دونوں نے اردو میں کشمیر کے داغ داغ وجود اور اس کی روح کا لوح چھیر دیا۔ ابھی وقت کا مناظر ان دونوں شخصیات کو خالص اسطوری حیثیت بخشے میں لائن ہے لیکن آیت بیگوں میں یہ بات سب مانیں گے کہ کشمیر کی بیداری کی طرح انہوں نے ہی ڈالی اور اس کی مخالفت کا سب سے بلند آہنگ ترانہ انہوں نے ہی چھیڑا لیکن یہ پس منظر اردو کے دوسرے ادیبوں کے سرسری اور رسمی رویے کو اور بھی زیادہ شدید بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اردو ادب کشمیر کے ذکر سے خالی رہا ہے۔ ہر دور میں اردو کے ادیب اور خاص طور شاعر اس موضوع کو بڑا مرغوب موضوع پاتے رہے ہیں لیکن وہ زیادہ تر انہی جذبات کی بازگشت کرتے ہیں۔ جو اکبر بادشاہ کے درباری شاعر فیضی نے ظاہر کئے

”حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر سخن و جلال کی ان تمام جلوہ سامانیوں سے بہت بلند اور بہت بالا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی کیا ہو۔“

— فرانسس برنیر
۶۱۶۶۵

تھے اور جس میں انھوں نے یہاں تک خیال کا بیج بٹایا تھا کہ انہیں بچھنے ہوئے طمع
کشمیر کی فضاؤں میں بال و پر سے دوبارہ آراستہ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ فیضی حکمران
طبیب کے ترجمان تھے اور وہ ان انسانوں پر نظر ڈالنے سے منہ زور تھے جو دن رات ستم
ہائے روزگار کی جہنم آسا جھٹی میں کباب ہو رہے تھے لیکن بعد میں جب کشمیریوں کو ہوش
آیا تو انہوں نے اس انداز کو "لٹری بازی" (گپ مانی) سے تشبیہ دی۔ بہر کیف اردو
کا ادیب یا تو اپنے احساس برتری یا اپنی تہذیبی کم مائیگی کی وجہ سے کشمیر کا کوئی بامعنی اور
جھلکے پلکے نہیں اُجھار سکا وہ کشمیر کو ایک جاگیردار کے رومانی مزاج کے فرد کی آنکھ
سے دیکھنے کا عادی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر سے متعلق اردو کے ادیبوں کی تصویریں کشمیر
کے عرفان کو عام کرنے میں ناکام رہیں۔ ہاں عزیز احمد کے چند ناول اس سلسلے میں اپنی
خامیوں کے باوجود بس غنیمت ہیں۔ کرشن چندر اور دوسرے بڑے ادیب بھی کشمیر سے متعلق
مسلمان رشدی کے انگلیزی ناولوں سے مشابہ کوئی سپریشن نہ کر سکے۔ ان حالات میں
اس خلیج کو پاٹنے کا مسئلہ واقعی سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ اردو کا ادیب تو کشمیر
پہاں لے اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہاں کی سرکاری زبان اردو قرار دی گئی ہے۔ وہ اردو
کے لئے اس ریاست سے ڈھیر ساری رعایتوں کا بھی طلب گار ہے لیکن اُسے اب بھی اس
تریل کی واپسی ہرگز کوئی دل چاہا نہیں ہے۔ اُسے نہ تو کشمیر کی روح کا جھروکہ کھول کر
اُس کے "قدر و اہمیتیں" باطن سے واقف ہونے میں دل چسپی ہے اور نہ کشمیر کے
اردو ادیب کے ساتھ برابر کی سطح پر پیش آنے کا خیال ہے۔ سچی بات تو یہ ہے
کہ چند معزز انتہائیت کے بغیر جو بہر حال اس کیلئے کہی درست ثابت کرتے ہیں، اردو
کے ادیب کشمیر کے اردو نگاروں کے متعلق اپنی خلوتوں میں بہت اچھی آراء کا اظہار نہیں
کرتے اور اگر کرتے ہیں تو اُس کی کیفیت بقول شاعر ایسی ہوتی ہے۔

اہل ثروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو زکوٰۃ

ان حالات میں اس ترسیل خلیج کو پاٹنے کی صلیب کشمیر کے اردو ادیب کو ہی اٹھانا

پڑ رہا ہے اور خوشی کا امر ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کام کسی رعایت کے بغیر پوری

دیانت داری اور اہلیت کے ساتھ کر رہا ہے۔

برج پریمی کے اس مجموعے کو میں اس سلسلے کی ایک اہم کڑی سمجھتا ہوں۔

پریمی نے اگرچہ اردو کی کارگاہ میں اپنے اظہار کا جلوہ دیکھنے اور اپنے آپ کی تفہیم کی کاوش

کی ہے لیکن اس کا بالواسطہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ اردو دنیا کے لئے کشمیر کے چند سخت ہائے

معتبر کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ابھی اردو دنیا کو سعادت حسن منٹو پر

پریمی کے وقیع اور شاندار کام کی پوری آگہی نہیں ہے لیکن جوں جوں منٹو کی اسطور کی نو

اونچی ہوتی جا رہی ہے اور پریمی کا تحقیقی اور تنقیدی کام عام ہوتا جا رہا ہے اُن کے کانٹے

کا قدر و قیمت بڑھتی جا رہا ہے۔ یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر بھی جاسکتی ہے کہ آئندہ

منٹو کو اپنے دور کے چوکھے میں دیکھنے اور اُن کے ذہنی وفاداروں کے سوتے دریافت

کرنے میں پریمی کے کام سے اغماض برتنا بہت مشکل ثابت ہو گا۔ پریمی کا زیر نظر مجموعہ

اُسے منٹو کتھا کے دائرے سے باہر کو ایک آزاد نظر ادیب کی حیثیت سے ہمارے

سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے جس کے ذہنی اور فکری انتظامات کشمیر کے ظاہر و باطن پر

محیط میں جس کے رومانی ارتباط بڑے متنوع اور رنگارنگ ہیں جس کے مطالعے کا

عمق قابلِ تملیف ہے اور جس کے بات کہنے کا ڈھنگ دل کو جھٹکا ہے۔ کشمیر شناسی کا

جو پیرایہ اُس نے اختیار کیا ہے۔ وہ کشمیریوں کے بڑھتے ہوئے قومی شعور اور

انفرادی اعتماد کے ساتھ ساتھ اردو قاری کے لئے کچھ انوکھے، نا آشنا مگر بے حد

شاندار مناظر کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ وہ جیسا کشمیر پر کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو عموماً

اُسے کشمیر پر غیر ملکی مصنفین کی انگریزی کتابیں یاد آجاتی ہیں۔ نہ معلوم اُسے کیوں ان موضوعات پر کبھی لکھی گئی اردو کتابیں اب بھی ایسی لگتی ہیں جیسے بقول نیاز فتح پوری "جھوٹ بولا جبار ہو" اُن کے نازک مزاج پر کراں نہ ہو تو انہیں یہ اطلاع دینے میں کوئی ہرج نہیں کہ اس کتاب کے بعد اب اُن کے شلیف کے لئے کشمیر کی تواریخ و ثقافت کے بارے میں ایک قابل اعتبار و استاد کتاب آگیا ہے۔ برج پریمچانے اس کتاب میں کشمیر کی تواریخ و تمدن کے وسیع گوشوں کو کھلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان میں سے تقریباً ہر ایک موضوع پر ایک الگ تصنیف پیش کی جاسکتی ہے لیکن ایک عاقل قاری کے لئے اس طبعی میں تو ان نعمت چنا گیا ہے وہ کشمیر سے متعلق اُس کا بڑی حد تک تشفی کرے گا اور اُسے کشمیر سے متعلق بعض "بھڑکے چھتوں" پر تحقیق کے پتھر مارے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ پریمی کے طبعی انکار کی فتح ہے کہ وہ یہ سب کچھ ایسے مجسمہ انداز میں کہتا ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ "کشمیر کی اسطور اور تاریخ میں اتنی گہرائی ہے کہ اس کے صدف توڑنے میں ابھی نہ معلوم کتنے غوطہ خوروں کی ضرورت پڑے گی اور پھر بھی سچائی کا گوہر آنکھ چولیاں کو تار ہوگا۔ نظر کے اس گرداب نے تعصب اور تکلف کی کتنی ہی تعبیریں جنم دی ہیں۔ مثلاً سرینگر کے نام میں اس کے پہلے لفظ "سر" کا یار لوگوں نے قید لگا دیا ہے اور اس کے ڈانڈے سورج دیوتا سے ملا کر سرینگر کو سورج کا شہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ جاذبِ نظر فریب بوز فٹائین جیسے اہل فن آر کی ٹیکٹ پر بھی چلا ہے جن کا ڈیزائن کیا ہوا۔ سرینگر کا کنونشن کپلیس ابھی اچھول دیا گیا ہے اس کپلیس کا مرکزی نقطہ سورج کا وہ خاکہ ہے جو اسے سرینگر کے مفروضہ نام سے ملتا ہے۔ سنگ مرمر سے بنایا ہوا یہ سورج اچھی تعمیر کا رہا ہے لیکن اپنی تواریخی روایت میں ایک بے حقیقت اطلاع ہے اور پریمچانے یہی بات کہی ہے۔ دراصل کشمیر کا

سب سے بڑا شہر سرینگر تھا۔ اتنا بڑا کہ کشمیر اسی میں ثقافتی طور سے گھٹا تھا۔ پینا پھر منل دور میں سرینگر کو ہی کشمیر کہا جاتا تھا۔ سرینگر کا مطلب تھا "THE CITY" یا مقدس شہر۔ جس طرح عرب میں مدینے کو المدینہ کہا جاتا ہے۔ اگر پریمی کے اس اظہار حق سے شائبہ اور اس کو گمراہ کرنے والے دوستوں کی غلط فہمی دور ہو تو اس سے بڑی کامرانی کیا ہوگی۔ پریمی کا بے تعصب اور وسیع نقطہ نظر اس کتاب کے ہر ورق پر آشکارا ہے کشمیر کی تواریخ کی بھول بھلیوں میں بڑے بڑوں کے راستے گم ہوئے ہیں۔ لیکن پریمی نے بڑی احتیاط سے ان خندقوں کو پار کیا ہے۔ وہ شکر آچاریہ کی پیٹری کو اس نام کے علاوہ مختہ سلیمان کے نام سے بھی یاد کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ دونوں نام اس کے اصل نام کو محو کر کے اختیار کئے گئے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگرچہ پریمی نے بڑے بڑے ہواشی یا کتاب نڈے درج نہیں کئے لیکن یہ کتاب کشمیر کی تواریخ و اسطور کے متعلق بہت ہی کارآمد معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ میں قدرے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کی ورق گردانی اُن دوستوں کے لئے ایک مفید مشغلہ ثابت ہوگی جو اپنے آپ کو کشمیریات کے "پیہونچے ہوئے" شاستری سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ولستا کے اصل منبعے لال دہر کے حالات۔ قدیم کشمیر کا لباس اور رہن سہن سے متعلق مباحث انتہائی معلومات افزا ہیں اس کتاب کے توسط سے میں ایک زخم جگمگا کا خاص طور ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس میں کشمیر کی آبائی نگہ گاہوں کا تو بڑا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ لیکن نالہ مار تک آتے آتے قاضی مصنف کا قلم کچھ تھک سا گیا ہے۔ مار کشمیر کی اسطور اور جہالت سے وابستہ استعارہ ہے اور یہ شالا مار کے علاوہ نالہ مار میں بھی موجود ہے۔ اس نالے کے ساتھ نہ معلوم کتنے خواب پرستوں اور زین العابدین جیسے جہاں پناہوں کے عمل کے دھاگے گنڈھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے شہر کو ایک پُر اسرار اور رومان افزا کردار عطا کرتا تھا۔

ایک انوکھا کردار جیسا دنیس کو یورپ میں حاصل ہے۔ لیکن اس امانت کو چند بے خیال اور ناکافی بصیرت و بصارت رکھنے والے لوگوں نے بے دردی سے مٹا دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نالے کو دیرینہ روزی کا روگ لگا تھا لیکن روگ کا علاج کرنے کے لئے جسم کے انگ کو ہی کاٹنا نہ دانش مندی ہے اور نہ ادائیگی فرض اس قسم کے کتنے ہی روگ خود کشمیری قوم کے وجود کو روحانی نالہ مارنا چکے ہیں لیکن اس کے لئے کشمیری قوم کی اطلاع ضروری ہے نہ کہ اس کا قتل۔ بہر کیف پریمی جیسے ادیبوں جو نالہ مار کے وجود کے آخری شاہد ہیں کے سولے سے ہمیں یہ شعر یاد آئے گا۔

گفتہ امے دولت جم 'جام جہاں نبیت کو

گفت افسوس کہ آل دولت بیدار بہ خفت

میں پریمی کو اس رویے کے لئے بھی بے حد قابل تائیس مانتا ہوں جو اس نے محمد الدین فوق کے متعلق اپنایا ہے۔ فوق نے کشمیر کی بیداری کے لئے اپنی عمری مجبوریلوں کے چوکھٹے میں رہتے ہوئے جو جدوجہد کی، وہ ہمارے کسی بڑے سے بڑے دانشور یا سیاسی کارکن نے نہیں کی۔ اس نے کئی کنواری زمینوں میں تحقیق و جانکاری کے پہلے ہل چلائے لیکن اس کے حاسروں نے ہمیشہ ذاتی اور سیاسی وجوہات کی بناء پر اس کی کردار کشی کی مہم کبھی کھلے بندوں اور کبھی کھسر کسر کے انداز میں چلائی لیکن یہ ہمارے نئے رویے کی غمازی کرتا ہے۔ جب پریمی لکھتے ہیں:-

"فوق اپنے عہد کے سب سے قد آور ادیب ہیں"

امید ہے کہ یہ نیا انداز نظر ہمیں چھوٹی مصلحتوں کی سطح سے اٹھ کر اپنے مشاہیر اور معاصرین کی زیادہ حقیقت پسند تعین قدر پر آمادہ کر سکے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں پریمی کی پیش کردہ ہر رائے سے اتفاق کیا جاسکتا ہے۔

پریمی کی عالی ظرفی بعض اوقات معروضی حقایق سے پوری طرح نہیں ٹپٹتی۔ اس سلسلے میں ملک راج صراف کے "زمیر" سے متعلق اس کی رائے کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ "زمیر" بنیادی طور پر مہاراجوں کا گزٹ تھا اور ان کی وفاداری کی مہر اپنے ماتھے پر سجائے ہوئے اتراتا پھرتا تھا۔ اس کی ادبی اور صحافتی حیثیت اول سے آخر تک مشکوک رہی اور اگر کسی کو اس میں کلام ہو تو وہ جموں یونیورسٹی میں اس کے پرنے فائل دیکھ کر کہہ سکتا ہے۔ جہاں سالگرام کول اور محمد الدین فوق مہاراجوں سے اخبار حاصل کرنے کی اجازت حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ وہاں ملک راج صراف نے اپنی سرکار نوازی سے یہ معرکہ جیت لیا۔ اور بعد میں اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مہاراجوں کی نظر کس قدر قیافہ شناس تھی۔ "زمیر" کو تواریخی اولیت کے لحاظ سے مقام تو حاصل ہے۔ لیکن کیفیاتی طور پر ایک پن چکی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جو صرف گندم ڈالنے والی ڈالی کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ پریمی نے کشمیر میں نثر نگاروں کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عبداللہ وکیل اور پریم بزاز کا "زمیر" سے رشتہ جوڑ دیا ہے۔ جو ثبوت کا محتاج ہے۔ سچا بات ہے کہ اس سے زیادہ کشمیر اردو نثر و نظم کا شوق اُجاگر کرنے میں اس سے بیس سال پہلے شائع ہونے والے لاہور کے ہفتہ وار "اخبار کشمیری"، نے ادائیگہ کیا کہنا اس لئے ضروری ہے کہ سونے اور پتیل کو ایک پلڑے میں نہ تولا جاتا رہے اور تاجرانہ منصوبہ بندی سے سینچے اور الفاصل سے پائے ہوئے مفروضوں کی اصل صورت واضح ہو۔ اس کتاب کا ایک نہایت اہم مضمون رام چندر بالی اور آرل سٹین کے خطوط سے متعلق ہے۔ یہ اس عظیم خاور شناس اور کشمیر نوازی زندگی کا ایک نرالا زاویہ نگاہوں کے سامنے لاتا ہے۔ اس کی شاندار علمی اور تحقیقاتی مہمات سے ہم سب واقف ہیں۔ اپنی علمی پرواز میں کبھی کبھی اس کی رفتار اتنی تیز اور اونچی ہو جاتی ہے کہ اس کی انسانی حیثیت کے بلے میں سوچنے کا موقعہ ہی نہیں ملتا۔ رام چندر بالی کے نام

خطوط میں وہ ایک دلنواز اور دردمند انسان کی حیثیت سے نظر آتا ہے اور یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ کھٹمیر سے اُس کی وابستگی کتنی گہری تھی۔ افسوس ہے کہ حالات نے کھٹمیر میں دفن ہونے کی اُس کی خواہش پوری نہیں ہونے دی لیکن اس تمام آرزوں نے کھٹمیر لوہ پر اُس کا ایک قرض چھوڑا ہے جو آج چالیس سال بعد بھی واجب الادا ہے۔ سٹائن کے نام پر قدیم کھٹمیر کے مطالعات کا ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنا اس کا منطقی جواب ہے۔ سیرت ہے کہ کسی کو آج تک کھٹمیر میں سٹائن کے تعلق ایک سلیقے کا سمینار منعقد کرنے کی بھی نہیں سوچھی۔

میں پھر بریجی کی اس کتاب کی کھٹمیریات سے متعلق عام قاری کے لئے اہمیت پر زور دینا چاہتا ہوں۔ مجھے فوق کے بعد اردو میں اس قسم کی ایک کتاب کا علم ہے اور وہ ہے مظفر آباد کے ڈاکٹر صاحبہ آفاقی کی تصنیف 'جلوہ کھٹمیر'۔ بریجی کا طرز بیان دل کش ہے اور اُس نے کھٹمیر کی تواریخ کے ہزار ہا صفحات کو چھان کر پینڈ کیپسول (CAPSUL) قسم کی معلومات اس طرح اُبھاری ہیں کہ کھٹمیر اور اس کے لوگوں کے تواریخ اور تمدنی سفر کے نت نئے گوشے روشن ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اپنی مقبولیت سے اپنا جواز ثابت کرے گی۔

— محمد یوسف ٹینگ

سری لنکا ۱۲ اپریل ۱۹۸۴ء

میری بات

یہاں میں رہتا ہوں

● جہاں میں رہتا ہوں اُسے صدیوں سے دھرتی کا سورگ کہا جاتا ہے۔ اہلسلوں کا یہ دس تہذیب کی صبح سے اپنے ملکوتی حُسن، اپنے رنگ اور اپنے نور سے سورگ کے انسانی تمہور کا پیکر ہے یہ وہ خط ارض ہے جہاں کے صد رنگ جلووں نے صدیوں سے سیلابیوں کو برہا ہے یہاں گمان و زلفان کے کتنے سوتے چھوٹے ہیں، آگہی و بصیرت کے کتنے چراغ روشن ہوئے ہیں اور عقل و عشق کے نئے نئے حلقے انجام کو پہنچے ہیں۔

— تاریخ کے اوراق پر یہ سب داستانیں منقش ہیں۔

● جہاں میں رہتا ہوں وہاں کی مٹھوں اور شاموں پر بناؤں کی مہمیں اور اودھ کی شاہیں قربان ہیں۔ یہاں کی ہر سحر یہاں کی سحر ہے اور یہاں کی ہر شام یہاں کی شام ہے ان مٹھوں اور شاموں کی ہر شہید اور ہر رنگ بے مثال ہے۔ اس کی ہمسری کا یا کسی

اور شبیر یا کسی اور رنگ میں نہیں۔ یہ سرزمین شاعر کو تخیل ہے اور مثنوی کا ساز، یہ حسن پرستوں کی عبادت گاہ ہے اور عقل و جذبے کی آماجگاہ۔ یہاں قدرت اپنی تمام حشر سامانی بے نقاب کرتی ہے اور انسانی عقل جو ذہن کے جلوے بکھیرتی ہے۔ سستی سرکے نیلے پانیوں کے جلاں سے لے کر آج تک اس سورگ جھوٹی کے پھولوں پر کتنے خواب بیدار ہوئے ہیں۔ یہاں بودھوں نے ازلی حُسن کی تلاش کی۔ ہندو شوا کو کھوجتے رہے، مسلمان تو سید کے یقین سے دلوں کو روشن کرتے رہے اور عیسائی انجیل کی مقدس آیات سے اپنے باطن کے چراغ جلاتے رہے۔ یہاں کتنی قومیں آئیں اور نیست و نابود ہو گئیں۔ یہ سائے نقوش ہماری میراث ہیں۔

● جہاں میں رہتا ہوں وہ قلم کا شہر ہے۔ جو پار دیتی کا دوسرا پیکر ہے جسے شونے پاتال کی گنجائشوں سے باہر کھنکھال لیا تھا کہ پاپیوں کے پاپ دھل جائیں۔

یہ کشت ریشی کی تپسیا ہے۔ یہ لال دید اور شرح العالم کا عرفان ہے۔ یہاں حبیبہ خاتون، رسول میر پرمانند اور ہجو کے لغزے گونجے ہیں جن میں چنار کے شیشیل سالیوں کی سائیں مہکتی ہیں اور حُسن و شوق کی جام صبا حقیں اور تمام رعنائیاں رسماتی ہیں یہ ان عطر بنیز ہواؤں کا مسکن ہے جو ولولہ، نائل اور کوئٹہ کے پانیوں سے سرسرا رہی ہوئی اٹھتی ہیں۔ یہ گلرگ، تومرین اور ہندو گم کے خواب آگئیں خوشبوؤں کی سرزمین ہے۔ یہاں کی نغماؤں میں امر ناتھ کا لہو اور شربت بل کا نور ہے۔ یہ گپاوری اور تخت سلیمان، ہادی پریت اور کوہ ماراں کا نقادہ سر شاہ ہمدان اور کالی شری کا مسکن ہے۔ یہ ناگ ارجن مجھاسکر آچار یہ، اجینو گپت اور شیخ یعقوب مرانی کی آماج گاہ ہے۔

یہ برنیر، رچرڈ ٹمپل، رابرٹ تھارپ، لارنس، سٹین، بسکو اور ایسے ہی کتنے عاشقوں کا محبوب ہے۔

یہ جواہر لال اقبال چکبست اور سعادت حسن منٹو کا عشق ہے۔

یہ فن کاروں، شاعروں، عابدوں، پرستیزگاروں اور حسین دان و داغ رکھنے والوں کا وطن ہے۔ یہ جہوں اور لہجہ کا دل ہے اور بھارت ماتا کے ماتھے کی بند پٹی۔

● یہ سرزمین صدیوں کی غلام و غلام، استحصال کی لٹی میں لپی ہوئی ہے بسی کی سیندوں میں اونگھتی ہوئی رہی ہے۔ یہاں کے حسن کو بواہوں کی جھٹوں میں بھارت کیا گیا ہے قدرت کے خزانے سے عطا ہوئی دولت کجاگیر دارانہ نظام کے ہر دوپٹے بھر بھر کر لوٹا گیا۔ یہاں کے ذہن رسا عقل و دل گیان و عرفان، علم و فن کو غلامی کی عمیر نے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ انسان نسل غلامی کے حصاروں نے ذہنوں کو مفلس و رروح کو مقید کر کے بے بس و رلا چاڑھا دیا۔ یہاں کی موصوم اور بے ریا مہمان نوازوں نے جاکیر دارانہ اوچیک دارانہ نظام کے ناز واد کو سہہ لیا۔ یہ ماضی کے گھاؤ ہیں جو برس برس تک ریتے رہے ہیں جن کی یادیں اب بھی کبھی کبھی دل کے پیکوں میں لرزش پیدا کرتی ہیں اور سہمی سہمی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیداری اور آزادی کی جھکاری ہر عہد میں دہکتی رہی ہے۔ اسی دہکتی ہوئی جواہر نے شیر کشمیر کو پیدا کیا۔

● میں صدیوں سے اس سرزمین میں رہتا چلا آیا ہوں۔ میں اس کا انگ انگ اور روم روم ہوں۔ میری رنگ میں یہی عطر بنیز ہوا ہیں، یہی تقدس و طہارت قدرت کی لہانٹا کی ہی رنگ ہمیر کی کیا بیوی کا یہی سہاگ، علم و فن اور عقل و دل کی یہی خوشبو ہے مجھے اول سے ان پر اسرار سناؤں کو سمجھنے کی تلاش ہے جو یہاں کے ہر ریت، ہر جنگل، ہر پھول اور ہر کاش پر آہستہ فحرامی سے اڑتے ہوئے ہر بادل میں محسوس ہوتے ہیں۔ میں اپنے اس مجمعے میں شامل اپنی الٹی سیدھی تحریر میں ان حشر سامانی کو تھامنے کی کوشش کی ہے۔ ان حشر سامان سناٹوں کے استقر رنگ میں کہ میسر الفاظ میں یا را نہیں کہ ان سہمی

رنگوں کو سمیٹ سکوں۔ یہ ایک چھلاوے کی طرح ڈاڑھ کرفضاؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور میں حیران اور مہجوت خلاؤں کی پہنایوں میں صرف بکتے رہ جاتا ہوں

یہ رنگ میرے وجود کا حصّہ ہیں!

یہ میں ہوں، میرا ریزہ ریزہ وجود!

اگر آپ کو ان رنگوں میں کہیں، کسی جگہ میرا رزتا ہوا وجود ملے تو میں بھول جاؤں گا کہ میں اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں۔

یہی میرا انعام ہے یہی میرا صلہ!

• یہ مضامین اس طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے جس پر میں کچھ عرصہ سے کام کر رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میں آئندہ بھی اس سلسلے کے مضامین شائع کروں جن میں جموں کشمیر کے ادب، یہاں کی ثقافت، یہاں کے عرفان اور یہاں کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کو پیش کروں۔ میں اپنے قارئین کے زیر مشوروں کا منتظر رہوں گا۔

پچیس کوارٹرس

یونیورسٹی کیمپس

امریکین باغ حضرت بل

سرینگر کشمیر

برج پریمی

۵ اگست ۱۹۸۴ء

کشمیر غریب کی سیاحتوں کی نظر

حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سلطنت (کشمیر) حسن و جمال کی ان تمام جلوہ سامانیوں سے بہت بلند اور بہت بالا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی کیا ہو۔

(فرانسس برنیر ۱۶۴۵ء)

کشمیر کے حسن و جمال کے جلوہ صدرنگ کی حشر سامانی تہذیب اور شعور کی صبح سے مشک غنبریں کی طرح مہکتی رہی ہے۔ اس حسن کی خوشبو نے زمانہ قدیم سے سیلانیوں کو برمایا ہے اور رسل و رسائل کے محدود وسائل کے باوجود یہاں اگر گھومنے اور یہاں کے نظروں اور جلوؤں میں جذب ہونے پر اکسایا ان سیلانیوں کے ذوق و تجسس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہماری قدیم داستانوں کے باہمت اور الوالعزم اور مشکل پسند کرداروں سے کم نہیں تھے جن کا مقابلہ اگر پہلوئوں، پریوں اور عجیب الخلق خلقت سے نہیں تھا لیکن جن کی ہمت کو وہ قاف کے جان لیوا سفر سے کم نہیں تھیں۔ ان سیلانیوں کو بھی عجیب و غریب جنگلوں

کے سنائیوں میں سے گزرتے ہوئے کئی ہفت خواں طے کرنا پڑے برفانی پرتوں کی دشوار گزار چوٹیوں، میلوں تک پھیلی ہوئی سرسبز مرگوں، تند اور تیز برفانی ہوائوں کی آنکھوں اور بے نام تقریقی نعموں کی سرسراہٹوں کے تعاقب کی سہما دینے والی کیفیات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آدمی پریٹھی نیند کا جال تن جاتا ہے آنکھوں کے پیوٹوں پر قفس کرتی ہوئی یہ نیندیں بار بار ان کو موت کی دلیز پر ٹھیسٹی ہوتی ہے مگر نہیں لیکن پھر۔ انہوں نے موت کی اس چال کو سمجھ کر اسے بھل دیا ہے انہوں نے کھلی آنکھوں سے قدرت کے ان بھرے ہوئے جلوہ دکھ دیکھا جو غم و الال کے فوسر پر تریاق رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے اس خوبصورتی کے سامنے میں اپنے دلی خوش است اور بد صورتی کا بھی نظارہ کیا جو انسانی باخوں نے پیدا کیا ہے۔ ان خوشبودن کے ساتھ اس بدبو کو بھی سونگھا جس نے یہاں صدیوں کی غلام و غلام زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور اس کے ماتھے پر بختی کی افشاں ڈال دی تھی لیکن روح کے دیوؤں پر دستک دینے کی ہمت سبوں میں کہاں ہوتی ہے قدرت کے جلووں کی حشر سامانی کا نظارہ کرنے کیلئے چشم بینا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے بعض اوقات بلوئے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں لیکن۔

..... لیکن جب بادل بکھر گئے ہوں، کھڑکھٹ گیا ہوا اور کشمیر کی حقیقی بہار یا نتران نے اپنے اسرار کھوں دیئے ہوں تب ایک سخت سے سخت جان سیاح کا دل بھی ٹپک جاتا ہے اور وہ برنیر بن جاتا ہے۔

FRANTIS YOUNG HUSBAND KASHMIR
PAGE 2

غیر محال ہے اس آدمی رنگت بولیں باہر کے سیلانیوں کی آمد کا سلسلہ زمانہ قدیم چلا آرہا ہے۔ اہم سیاحوں میں ہون ساٹنگ کا نام سرفہرست ہے جو ساتویں صدی عیسوی (۶۴۳ء) میں وادی میں داخل ہوا۔ دوسرا چینی سیاح اد کاٹنگ تھا جو ۵۹۷ء میں کشمیر آیا اور چار سال یہاں مقیم رہا۔ عیسائی مبلغ فادریرم زیویر نو بیت ڈی گیسوس اور فرانسس زیویر ابتدائی یورپی سیاح تھے۔ جنہوں نے ۱۵۷۲ء کے قریب کشمیر کی سیاحت کی۔ مشہوری اکبر اعظم کے ساتھ کشمیر آتے فرانسسیسی معالج فرانس برنیر اور رنگت ییب کے عہد حکومت میں شہنشاہ کے ساتھ ۱۶۶۵ء میں کشمیر آیا۔ بنگالی فوج کا اعلیٰ افسر جارج فارسٹر سینٹ پٹراس برگ دروس واپس لوٹتے ہوئے ۱۸۶۳ء میں وادی میں داخل ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈیٹر نری سر جین ولیم فور کرافٹ ۱۸۱۹ء کے آس پاس اپنے طویل دورے پر روانہ ہوا تو اس نے بھی کشمیر میں قیام کیا۔ اسی طرح انیسویں صدی کے دوران مختلف دفعوں کے بعد بیرن، چارلس ہیوگل، سر رچرڈ ٹمپل وائلڈ لارنس، الگنڈا رکننگھم، نیگ سینڈز بولڈر، ارل سٹین اور ایسے ہی کتنے مورخ، جغرافیہ دان، فوجی، فیسر، عالم، زبان دان اور سب سے بڑھ کر سیلانی اس خاک امن گیر کے حسن و جمال کی شادابیوں سے محفوظ ہونے کیلئے چلے آئے اور اپنے اپنے تاثرات کو سفر ناموں، ڈائریوں اور کتابوں کی صورت میں ڈھال دیا۔ سال ہا سال کے کینواس پر پھیلی ہوئی اس روداد کو سمجھنے کا یہ حال محل نہیں۔ ہم صرف چند سیاحوں کے تاثرات میں سے چند اقتباسات پیش کریں گے جو نہ صرف انکے ذوق نظر پر دال ہیں بلکہ یہاں کی زندگی کے بعض اہم گوشوں کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔

ہیلون ساٹنگ

غلیظ چینی سیاح اور بودھ عالم ۱۶۰۳ء میں چین کی ہونان صوبے میں چین میں

(SI-MI-LO-2-KI) بیان کرتا ہے۔ کشمیر کا ذکر بیون سانگ یوں کرتا ہے:-

۱۔ کشمیر کی سلطنت اپنے حدود (حلقے) میں سات ہزار لی ہے یہ ملک چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ بلند و بالا ہیں۔ اگرچہ پہاڑوں میں درے موجود ہیں لیکن یہ نہایت تنگ و تاریک ہیں۔ پڑوسی ممالک جنہوں اس ملک کو اکثر و بیشتر اپنی یلغار کا نشانہ بنایا ہے اسے کبھی پامال کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ملک کی راجدھانی مغربی اطراف میں ہے۔ اس کی حدود پر ایک بڑا دریا بہتا ہے یہ راجدھانی شمال سے جنوب کی طرف ۱۲ یا ۱۳ لی اور مشرق سے مغرب کی طرف ۴ یا ۵ لی پھیلتی ہے۔ یہاں کی سرزمین بادام اور دوسرے پھل پھول اگانے کے لئے زرخیز ہے۔ یہاں اتر و بے، گھوٹے اور خوشبودار ہلدی کے پودے ہیں جن کو فوجیوں Fo-CHU کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ادویاتی پودے بھی اگتے ہیں۔

۲۔ ہوا سرد اور خشک ہے کافی برف پڑتی ہوتی ہے مگر ہوائیں کم چلتی ہیں۔ لوگ چمڑے کی صدری پہنتے ہیں

۲۲ کے مقام پر پیدا ہوا بیون سانگ کی عمر میں اسے ایک بودھ بکشتو کا منصب عطا ہوا بودھ تعلیم سے پوری جانکاری حاصل کرنے کی تمنا نے اسے چانگن پہنچا دیا یہاں پہلی بار اسے نامیان اورچی یاں کی یاداشتوں کو دیکھنے کا موقع ملا یہیں اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے ذہن میں اٹھے ہوئے پیچ و پچ سوالات کی کنجیوں کو سلجھانے کیلئے وہ مغربی علاقوں کی سیاحت اختیار کرے۔ بیون سانگ پورے سولہ سال ۶۴۹ء سے ۶۶۵ء تک اپنے ملک کا سربراہ۔ اس دوران اس نے دوسرے ممالک کے علاوہ ہندوستان کی سیاحت کی۔ بیون سانگ ۶۴۳ء میں مغرب کے راستے اوسکرو کشمیر میں داخل ہوا۔ اور یہاں دو سال قیام کے بعد ۶۴۵ء میں توسہ میدان کے راستے واپس لوٹا۔ ہندوستان اور کشمیر کے قیام کے دوران وہ سنسکرت اور بودھ دھرم کی کتابیں تلاش کرتا رہا۔ وہ نہایت ہی صحت کے ساتھ ان راستوں و گزرگاہوں کو بیان کرتا ہے جہاں سے وہ گذرا تھا۔ اس نے بودھ و ہاروں اور بودھ ستوپا کا بھی ذکر کیا ہے اور راجا اور رعایا کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔

بیون سانگ نے کشمیر کی جغرافیائی حدود کا ذکر کیا ہے۔ مروجہ روایات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور وادی کے آغاز کے بارے میں بھی معلومات درج کی ہیں۔ بیون سانگ دو سال کشمیر میں رہا وہ چینیدرو مار سلخام کی بودھ خانقاہ میں قیام پزیر رہا۔ یہ خانقاہ پورسین دوم کے ماموں جنید نے تعمیر کروائی تھی۔ اور بودھ سرنگ میں واقع تھی۔ بیون سانگ نے اپنے سفر کا مفصل حال اپنی کتاب SI-YU-KI-BY HIUN TSIONG میں درج کیا ہے۔ وہ اپنی یادداشتوں میں کشمیر کو کشمیلو

HAN
ALEXANDER CUNNING THE ANCIENT
GEOGRAPHY OF KASHMIR P-82

~~KASHMIR~~

SI-YU-KI-BY HIUN TSIONG - TRANSLATED BY SAMUEL BEAL P-148

اور سفید لینن کے ملبوسات استعمال کرتے ہیں۔ لوگ
غیر سنجیدہ، کمزور اور ڈرپوک ہیں۔
چونکہ یہ ملک اشد ہمسے (دہو مالائی) کے باعث محفوظ ہے
اس لئے اسے پڑوسی ممالک کے لوگوں پر برتری حاصل
ہے لوگ خوب روٹیکن ریاکار ہیں وہ علم و فضل سے آراستہ ہیں
یہاں لمحد بھی رہتے ہیں اور خدا پرست بھی۔ یہاں کئی سنگھارام
اور پانچ ہزار بیکشتو ہیں۔ اشوک نے چار ستوپا بھی تعمیر کروائے
ہیں۔۔۔۔۔

فرانس برہمن

فرانس برہمن ایک فرانسیسی معالج تھا۔ وہ اورنگ زیب کے عہد میں
ہندوستان آیا اور شاہشاہ اور شاہی قافلے کے ساتھ ۱۶۶۵ء میں کشمیر میں داخل
ہوا۔ برہمن نے مغل عہد کے کشمیر کے حالات اپنے مشہور خطوط میں قلمبند کئے ہیں۔
وہ پوری تفصیل کے ساتھ دہلی سے کشمیر آنے جانے والے راستوں اور گزرگاہوں
کو بیان کرتا ہے۔ اس نے اس عہد کے کشمیر کی اقتصادی اور سماجی زندگی پر سیر
حاصل تبصرہ کیا ہے اور بڑے خلوص کیساتھ اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے
جو کشمیر کے حسن کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھا:
”حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سلطنت حسن و جمال کی

SI-YU-KI-BY HIUN TSIANG. TRANSLATED
BY SAMUEL BEAL PAGE 148

ان تمام جلوہ سامانیوں سے بہت بلند اور بہت بالا ہے
جس کا میں نے کبھی تصور بھی کیا ہو۔“
کشمیر کے حسن و جمال کی حشر سامانیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ شاعر بنتا ہے
لیکن جب یہاں کے ذہن، یہاں کی ہنرمندی اور صنائی کا ذکر آتا ہے تو اس
کی باریکیوں کو بیان کرتا ہے اور فن کاروں کو داد دیتا ہے جو اپنی روح کا درد
اور آنکھوں کی بینائی ان شہکاروں میں ڈھالتے ہیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ
بھرتے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:-

”کشمیری اپنی ذکاوت کے لئے مشہور ہیں۔ یہ لوگ
ہندوستان کے لوگوں سے زیادہ ذہین سمجھے جاتے
ہیں۔ شعر و شاعری اور سائنسی علوم میں یہ ایرانیوں
سے کچھ کم نہیں ہیں۔ یہ بڑے ہوشیار اور فہمی لوگ
ہیں۔ ان کی کاریگری کا اساس ان پاکلیوں، پٹنگوں
قلمدانوں، صندوقوں، چمچوں اور دوسری ایسی چیزوں
سے ہوتا ہے جو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں
یہ بڑی شاندار چیزیں ہیں اور ہندوستان کے طول
و عرض میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جس چیز
سے ان ملکوں کی تجارت بڑھ جاتی ہے اور جس سے
وہ مالا مال ہوتے ہیں وہ ایسے گراں قدر شمال میں جو وہ
اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں
کا پیٹ بھرتے ہیں۔“

ولیم مورکرافٹ

مورکرافٹ لنکا سائیکر کا رہنے والا تھا۔ لورپول میں سرسری کی تعلیم پائی۔ اس کے بعد لندن میں مستقل طور پر قیامت پذیر ہوا۔ اور ویٹرنری سرسری کو اپنا پیشہ بنایا۔ ۱۸۰۸ء میں الیٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کے سلسلے میں انگلستان سے ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ بنگال میں فوج کے اصطبل کے سپرنٹنڈنٹ کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ کمپنی کے گھوڑوں کی حالت غیر تسلی بخش پاکر گھوڑوں کی نسل کو بہتر بنانے کے لئے مورکرافٹ نے یہ تجویز کیا کہ ترکمانی یا انگریزی گھوڑوں کو عربی گھوڑوں پر ترجیح دی جائے۔ ابتداء میں اس کی تجویز قبول کی گئی۔ لیکن بعد میں بلخ اور بخارا کے گھوڑوں پر قرعہ فل پڑا۔ یہی سبب مورکرافٹ کی لمبی سیاحت کا فرک ثابت ہوا۔ مورکرافٹ نے اپنی سیاحت کا آغاز ۱۸۱۹ء کے اواخر میں کیا۔ وہ کئی ہمالیائی خطوں میں گھوما اور بڑے خلوص اور ایمانداری سے اپنے فرایض انجام دیتا رہا۔ ایسے ہی ایک سفر میں وہ شدید بخار میں مبتلا ہوا۔ جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔

اپنی اس سیاحت کے دوران مورکرافٹ کشمیر بھی پہنچا یہاں قیام کیا یہ کشمیر میں سکھ دور تھا۔ مورکرافٹ نے دو جلدوں میں ایک مفصل سفرنامہ تحریر کیا ہے دوسری تفصیلات سے قطع نظر اس نے کشمیریوں کی زندگی، ان کے خصال، ان کے افلاس اور ان کے درد و غم کی روداد بڑی جگر کاوی سے اپنے سفر نامے میں درج کی ہے۔ مورکرافٹ کا سفرنامہ ایک بے ریا، فحش اور ایک بڑے حکماءہ دل انگیز کا سفرنامہ ہے۔ اس نے کشمیر میں کیا دیکھا اور کیا پایا، اس کا ایک سرسری اندازہ ذیل کے اقتباسات سے ہوتا ہے :-

۱۔ کشمیر کے شہر کا عام کردار ایک دوسرے پر گری پڑی عمارتوں سے ظاہر ہوتا ہے جو تنگ و تاریک اور غلاظت سے بھری ہوئی پیچ در پیچ گلیوں کی بھول بھلیوں کو متشکل کرتی ہیں۔ گلیاں اس قدر تنگ ہیں کہ ان کے بچوں بیچ گئی نالی ملتی ہے جس کے ہر طرف دلدل کا ایک حاشیہ ہے۔ مکان عام طور سے دو یا تین منزلہ ہیں جو بے جلی اینٹوں اور عمارتی سکڑی سے بنی ہوئی ہیں۔ بڑی طرح کھڑی کی گئی یہ عمارتیں پلاسٹر سے محروم ہیں۔ دروازے لٹے ہوئے ہیں یا بالکل ہی نہیں ہیں۔ کھڑکیوں پر کاغذ یا پتھر لگے ہوئے ہیں اور چھت ایسے ہیں کہ اب گھرے کہ اب گھرے لے سکھ عہد کے مظالم کے پس منظر میں عوام کی بد حالی ملاحظہ ہو :-

۲۔ "..... لیکن لوگ ہر جگہ بہت ہی بڑی حالت میں ہیں سکھ حکمرانوں نے ان پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے۔ ان کے انصران ہر قسم کے مظالم ڈھاتے ہیں۔ اس نظام کے ظلم و ستم کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں آبادی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ پوری تابل کاشت زمین کا سولہواں حصہ کاشت کیا جاتا ہے

آبادی کا بیشتر حصہ اپنے گھروں میں بھوکوں مر رہا ہے
یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں ہندوستان کے
میدانی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور شہر کے لوگ
ہجرت سے نہیں بلکہ بیماری اور غربت کے باعث تیزی
سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔" ۱۴

۱۴ "ایک وقت میری فہرست میں چھ ہزار آٹھ سو ملین
تھے جن میں سے اکثر بہت سے لوگ مکروہ بیماریوں
کے شکار تھے۔ ایسی بیماریاں جو نا کافی خوراک، تانک
اور سیل آلود مکانات، میل کچیل اور بدکاری کی وجہ
سے پیدا ہوتی ہیں۔" ۱۵

۱۵ کشمیریوں کو ہمیشہ ایشیا کے زندہ دل اور مہنر
مند لوگوں میں خیال کیا جاتا رہا ہے اور وہ اس کے
مستحق ہیں۔ اگر انہیں آزاد خیال اور دانش مند
حکومت ملے تو وہ اخلاق مند اور عقلمند لوگوں میں
اوپر درجہ پائیں گے۔ لیکن موجودہ حالت میں ان
سے زیادہ لاپست کوئی اور قوم نہیں۔" ۱۶

۱۶ میرا خیال ہے کشمیریوں کی اخلاقی برائیاں یہاں

کے سیاسی حالات کی وجہ سے ہیں اور ان کے مزاج کے
باعث نہیں۔ ان کو تکیہ دہل کر نامشکل نہیں ہوگا
ان کے مزاج میں مذہبی تعصب نہیں ہے۔ دونوں
فروں کے۔ ہنما ملایا پنڈت جابل ہیں۔ اور ان کا
لوگوں پر کوئی اثر نہیں۔" ۱۷

سر الیگزینڈر کننگھم

سر الیگزینڈر کننگھم ہندوستان میں آثار قدیمہ کی کھوج کا اولین
مہار سمجھا جاتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک فوجی افسر تھا۔ لیکن اس کی شخصیت
ہمہ جہت تھی۔ وہ ایک انجینئر ایک جغرافیہ دان، ایک مورخ اور سب سے بڑھ
کر آثار قدیمہ کا بہت بڑا ماہر تھا اور یہ مہارت اس نے کافی جگر کاوی اور
ریاضت سے حاصل کر لی تھی۔ کننگھم کی آثار قدیمہ سے دل چسپی کا باعث ۱۸۷۷ء
میں اس کی سیاست کشمیر تھی۔ یہاں کے مندروں کو دیکھ کر اور ان کے فن تعمیر
سے وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ اس موضوع پر کننگھم کی کتاب بہت اہم ہے۔ اس
کے کارناموں میں ہندوستان کا قدیم جغرافیہ، 'لداخ' ہندوستان کے قدیم کے
ازمہ وسطیٰ کے ہندوستانی سکے اور متعدد دوسری کتابیں ہیں جو کننگھم
کی دل چسپی کے رنگ رنگ موضوعات کی آئینہ داری کرتے ہیں۔

کننگھم ہیون سانگ کے ذوق تجسس کی تعریف کرتا ہے اور اس

کے اکثر بیانات کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ لیکن کہیں کہیں اس سے اختلاف بھی کرتا ہے۔ ہیون سانگ کے عہد کے جغرافیائی حدود کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”ہیون سانگ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے اسے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑوں سے گھرا ہوا بیان کرتا ہے، جو وادی کے لئے ایک صحیح بیان ہے مگر یہ وہ کہتا ہے کہ اس کا حلقہ سات ہزار لی یا ۹۹۰ میل ہے تو اسے کشمیر کی سلطنت کی توسیعی سرحدوں کا ذکر کو ناچاہئے تھا نہ کہ صرف وادی کا جو صرف اپنے حلقے میں تین سو میل ہے لیکن اس کی سیاسی حدود کے علاوہ شمال سے سندھ اور جنوب میں راوی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ناقابل توسیل سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور شاید یاتری سیاح کے بتائے ہوئے انداز سے تک پہنچا ہو گا۔“

مہاتما بڈھ کے متبرک مقدس دانت کا ذکر یوں ہوتا ہے کہ اس دور کے مذہبی رجحانات کا بھی اندازہ ہوتا ہے :

”پرائی راجدھانی کے قریب ایک مشہور ستوپا تھا جس میں ۶۳۱ میں مہاتما بڈھ کا ایک مقدس دانت تبرک کے طور پر موجود تھا۔ لیکن ہیون سانگ کے پنجاب واپس لوٹنے سے قبل ۶۳۳ میں یہ مقدس دانت راجہ نے ہرا ورجن کو دیا تھا جو قنوج کا طاقتور بادشاہ تھا اور جو کشمیر کی سرحدوں پر ایک بڑا لشکر لے کر آدھما تھا۔ چونکہ راجہ

دھرب ایک برہمن تھا، اس لئے گوتم بڈھ کے مقدس دانت سے غمخیزی اس کے مذہبی مقاصد کے لئے سودمند تھا۔

کننگھم کی علم جغرافیہ سے دل چسپی اس کے بیانات سے بار بار ظاہر ہوتی ہے۔ کشمیر کے قدیم شہروں کا نہ صرف اس نے ذکر کیا ہے بلکہ ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ یہ بیان دل چسپی سے خالی نہیں :

”کشمیر کے قدیم بڑے شہر یہ ہیں : سرشیکر کی پرائی راجدھانی، نئی راجدھانی، پور سین پور، کھانگنڈ پور اور کھنوشہ (جو اشوک کے عہد سے پہلے آباد ہوئے تھے) وچ پور اور پانتہ چھوک (یہ شہر اشوک سے منسوب ہیں) مٹرا پور، کنشک پور، ہشک پور، جشک پور (ہندی) سیتھی شہزادوں سے منسوب) لتادیتہ کے تھیر کے ہوئے شمس پور، پور پور، پور پور جو راجہ برہمتی کے وزیر پدم کے نام پر تعمیر ہوا تھا اور راجہ اوتی ورن کا اوتی پور۔“

بیرن چارلس ہیوگل

چارلس ہیوگل نے راجا رنجیت سنگھ والی پنجاب کے دور حکومت میں کشمیر کی سیاحت کی۔ کشمیر میں افغان حکومت ختم ہو چکی تھی اور سکھ عہد کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگرچہ یہ دور بھی کشمیریوں کے لئے اطمینان کا دور نہیں تھا تاہم افغان دور کے مظالم سے

جھپکا را پاکر عوام نے سکون سے رہنا شروع کیا تھا۔ لیکن ابھی عوام کے معیار زندگی میں کوئی نمایاں فرق پیدا نہیں ہوا تھا۔ غلامی کی زندگی بدستور قائم تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ آقا بدل گئے تھے۔ ہیوگل نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی سیاست کی روداد قلمبند کی ہے۔ دوسرے سیلانیوں کی طرح اس کا دل بھی یہاں کے دل فریب مناظر دیکھ کر پھل اٹھتا ہے اور اپنے سنن بیان سے اپنے تاثرات کا غد پر آتا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ اپنے منصب سے بھی عہدہ برآ ہوتا ہے اور تمام جغرافیائی اور تواریخی باریکی بینی کے ساتھ ان مقامات کی تفصیل پیش کرتا ہے جہاں جہاں وہ گھوما ہے۔ چند اقتباسات جن میں شاعرانہ تخیل کی کار فرمایاں نظر آتی ہیں ملاحظہ ہوں :-

ار اپنے پہلے دن کے قیام میں میں نے کشمیر میں صرف کھنڈرات دیکھے۔ کھنڈرات — جو پہلے کبھی مل رہ چکے ہوں گے۔ سڑکوں کی غلاظت اور کثافت اللہ کی پناہ !..... ایک بڑی کشتی میں مجھ پر نیاں بیٹھی تھیں۔ ان کی بے ہنگم آواز سے میں مبہوت ہو گیا۔ یہ ”وینہ پون“ کی لے تھی جو باہر نالے سے آ رہی تھی اور میرا پہلا تاثر تھا۔ اس پریوں کی سرزمین کا کہ جس کا میں نے سنا دیکھا تھا۔ میں نے اپنی مایوس نظریں آدمی کی کارگزاری سے اٹھا کر پرقار پہاڑی مناظر کی طرف پھیر لیں، جہاں برفانی سفیدی سے بھری ہوئی ہزاروں چوٹیاں تھیں۔ ان کا وقار اس پُر سکون پہاڑی وادی کو منفرد حیثیت بخش رہا تھا۔

سیدھی سادی قدرت کی پرقار تیرنگی اور انسان کی بے پناہ تشنہ آرزوئیں! کس قدر تضاد تھا۔ اور اسی افراط و تفریط سے میرا دل جذبات سے بھر گیا۔ اور قدرت کے مدھوم جہاں کا عکس میرے دل پر مرسم ہو گیا۔ اور انسانی کارناموں کی اہمیت کے سائے پھیکے پڑنے لگے۔ میں مجسم سوال بن گیا :-

کیا میں نے پروردگار کی بارگاہ عالیہ میں اپنا شکوانہ ادا کیل ہے جس نے مجھے اس جگہ پہنچنے کی سعادت بخشی ہے مجھے کس قدر موقع فراہم ہوا ہے کہ میں اس کا شکوانہ ادا کروں یا سنجیدگی سے غور و فکر کروں ہا — یہاں میں ہوں، اس سرزمین پر — جو بعض لوگوں کے نزدیک دنیا کا خولہ صورت ترین مقام تصور کیا جاتا ہے۔ یہ لڑکھڑاتے ہوئے کھنڈر انسانی عظمت کی نابا پیر لدا پر تصدیق کی مہر ثبت کرتے ہیں۔ انسان نے جو چیز بھی تخلیق کی وہ تباہی کی منزلوں سے گند رہی ہے لیکن اس کے ساتھ تخریب کا حسن شامل نہیں۔ جب کہ قدرت ہمیشہ کی طرح اسی توانائی مرستی اور زندگی کی تپ و تاب کے ساتھ مہکتی ہے۔

افغان عہد کے مقابلے میں لوگ مطمئن ہیں ہیوگل کے الفاظ میں :

لوگ عدل و انصاف سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ میں اس سے ایک آدمی کو اپنے جوائنٹ کی سزا ملتی ہے۔ وحشتناک سزائیں مثلاً معمولی جوائنٹ کے لئے کان یا ناک کے کاٹے جانے کا اب حکم نہیں ملتا جیسا ابتدائی حکمرانوں کے عہد میں ہوتا تھا۔ اس لئے لوگ آج کل کی مقبلاً "نرم حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ حقیقت میں اب گورنروں اور تھانے داروں کی طرف سے بہت کم مظالم ڈھلے جاتے ہیں۔"

رچرڈ ٹمپل

سر رچرڈ ٹمپل بارٹن نے جنوں و کشمیر کی سیاست ۸ جون سے ۸ جولائی ۱۸۵۹ء کے دوران کی۔ رچرڈ ٹمپل کئی کتابوں کا مصنف ہے۔ اپنی سیاست کے دوران اس نے اپنی یادداشتوں کو ایک ڈائری کی شکل میں مرتب کیا۔ اس کی یہ ڈائری حیدر آباد سکیم، نیپال اور کشمیر کی سیاست کے حالات پر مشتمل ہے۔ کشمیر سے متعلق اس کی ڈائری کے اوراق ایک قابل قدر معائنہ مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیر میں سکھ عہد ختم ہو چکا تھا اور مہاراجہ گلاب سنگھ دوگرہ حکومت کی بنیاد ڈال چکا تھا۔ رچرڈ ٹمپل نے اپنی ڈائری میں ایک خوب صورت اسلوب بتایا ہے۔ اور بڑی جگہ گاؤں سے یہاں کے عظیم اور قدیم تہذیب کو کھنکا لایا ہے۔ جگہ جگہ گھوم کر یہاں کی قدیم عمارتوں اور کھنڈرات کی اصل کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان کو وضاحت سے بیان کیا۔ وہ اونہی پورے کے کھنڈرات کی نشاندہی چار

میل لمبے رقبے پر کھڑے ہے۔ اور اسی طرح بانڈر ٹھیں (پران ادھستان) کے شہر کے کھنڈرات دو میل پھیلے ہوئے رقبے پر بیان کرتا ہے۔ رچرڈ ٹمپل کے سفر نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک سیلابی تھا بلکہ پتھروں کی زبان سمجھنے والا ماہر بھی تھا۔ مندروں اور دیاروں اور قدیم عمارتوں کو بہ نظر غائر دیکھنے والا یہ سیاح دوگرہ شاہی کے انتہائی پر بھی تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ کشمیر کے قدرتی مناظر دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے رچرڈ ٹمپل کا سفر نامہ "کشمیریات" میں یقیناً ایک اضافہ ہے۔ چند اقتباسات سے اس کا بخوبی اندازہ ہوگا۔

ار "شام کو ہم کھنڈرات دیکھنے چلے گئے۔ پہلا کھنڈر دیا

کے کنارے ہے۔ اس کھنڈر کا بیشتر حصہ زمین کے اوپر نظر نہیں آتا۔ وہاں صرف پتھر اور ایسے نشان

ملتے ہیں جو صرف وسیع اور پھیلے ہوئے ڈھیروں کی

نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جیوار کے گاؤں

میں چلے گئے جو قریباً "ایک میل کی مسافت پر تھا۔

یہاں مکمل کھنڈر ہیں جو زبان حال سے لپکارتے ہیں

کہ یہ کسی بڑے مندر کے ساتھ ملحقہ کسی عبادت گاہ

کے ساتھ والہ ہیں۔ ایسے ہی کھنڈرات ہم با۔

میں دیکھ چکے تھے۔ مرکزی عمارت کی چھت اور لوہر

کا حصہ زمین سے تھوڑا سا اُبھرا ہوا ہے اور نظر

آتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ملحقہ املاک ہے۔ اس

کے نشانات ملتے ہیں۔ اس کے قریب پُرانے نشان

ہیں جو کسی شاہی محل کے معلوم ہوتے ہیں۔ قریبی پہاڑوں کی چوٹیاں پتھروں سے ڈھکی معلوم ہوتی ہیں۔ موجودہ کھنڈرات دریا کے کنارے زمین پر کھڑے ہیں۔ یہ مناظر مرعوب کرنے والے ہیں اور تقریباً "چار میل کی لمبائی پر پہاڑوں کے دامن میں ولسا کے دائیں کنارے پر پھیلے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں اونٹنی پورہ کے آثار قدیمہ میں ہیں جو کشمیر کا قدیم دار الخلافہ ہے ان کھنڈرات کا فن تعمیر اور معامی مارتھ کے کھنڈرات سے مشابہ ہے اور تقریباً اسی عہد انہی فن کاروں سے تعلق رکھتا ہے۔
ابرجوڈ ٹمپل کی شاعرانہ نظر ملاحظہ فرمائیے :

۱۰ اپنے کیمپ میں شام کی میٹالی روشنی میں لوٹنے کے بعد میں نے دریا کی خاموش سطح پر نظر ڈالی جس میں اس پاس کی اور آسمان کی تمام چیزیں منعکس ہو رہی تھیں تب میں نے پہاڑوں پر نظر ڈالی اور پھر خوب صورت ڈاؤ پیاور پھر سامنے کے ہرفانی سلسلوں کو دیکھا جو اب نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ ایسی ہی تمام چیزیں اونٹنی ورسن کی آنکھوں کو بھی نظر آئی ہوں گی جس نے

اس جگہ کی بنیاد تقریباً ایک ہزار سال قبل ڈالی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے۔ یقیناً "کشمیر تاریخ اور روایت کی سرزمین ہے۔" ۱۱
۱۲ "شکر آچاریہ کی مکتبہ سے میں کشمیر کے مناظر دیکھتا ہوں۔ ایک ایسا سماں سامنے نظر آتا ہے جو نہایت عمدہ ہے اور میں نے کبھی اپنے وطن میں نہیں دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کا خوب صورت ترین سماں ہے یہ نظارہ ساری وادی پر پھیلا ہوا ہے جو ہر چار طرف ہرفانی سلسلہ ہائے کوہ سے گھرا ہوا ہے۔" ۱۳

۱۴ "صبح سویرے ہم کشتی کے ذریعے پاندر ٹھین کے کھنڈرات دیکھنے کے لئے چلے گئے۔ یہ پرنے شہر کی جگہ ہے اور تخت سلیمان کے مشرق میں واقع ہے۔ یہاں کی ایک خصوصیت ایک مندر ہے جو جل دیوی کا استھان ہے۔ اور گھاس سے بھرے ہوئے تالاب میں واقع ہے اس کا فن تعمیر تخت سلیمان کے مندر سے مشابہ ہے شکر کے کھنڈر تقریباً دو میل تک پھیلے ہوئے ہیں اور دور سے افر کا عمارتوں کے لئے ان خاکستر کا رنگت

والے پتھروں کی تباہ کاری کا خیال کیسے دل میں اٹھتا ہے
 ۵ شہنشاہ جہان کو ویری ناگ کو اپنی وسیلہ و عریض سلطنت
 میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ اور جب اس پر فالج پڑا
 اور اُسے یقین ہو گیا کہ موت قریب آگئی ہے تو اُس نے
 خواہش ظاہر کی کہ اسے پنجاب سے ویری ناگ لایا جائے
 لیکن وہ کبھی بھی پیر پنچال نہ پہنچ پایا اور بہرام گلہ کے
 مقام پر انتقال کیا۔ یقیناً یہ ایسی جگہ ہے جہاں آدمی
 موت کی غینہ سونا پسند کرے۔" ت

رجسٹر ڈیپل کی ڈائری معلومات کا خزانہ ہے جسے پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ
 اس سیاح نے بہت ہی طویل عرصے میں اس قدر معلومات کہاں سے فراہم کی تھیں۔ جہاں
 کہیں وہ گھومنا ہے وہاں کی ہر چیز کو اس نے ایک شاعر، ایک مؤرخ اور آثار قدیمہ سے
 دل چسپی رکھنے والے محقق کی نظر سے دیکھا ہے۔ اور اسے اپنی ڈائری میں درج کیا ہے
 فرانس نیکی ہسینڈ

ینگ ہسینڈ پہلی بار ۱۸۸۷ء میں کشمیر آیا۔ ہندوستان میں کئی عہدوں پر فائز رہا۔
 کشمیر میں ریڈیلینڈ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے کشمیر سے اس کی دل چسپی اس بات
 سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ۲۱ برس اس وادی میں رہا اور یہاں کے چپے چپے میں گھومنا
 ینگ ہسینڈ نے اپنے تاثرات اپنی کتاب "کشمیر" میں درج کئے ہیں جو یہاں کی زندگی، یہاں

SIR RICHARD TEMPLE BART: JOURNALS KEPT IN
 HYDERABAD, KASHMIR, SIKKIM & NEPAL. P. 59

IBID

کی آب و ہوا، پہاڑوں اور جھیلیں اور حسن قدرت کے جلووں کو بیان کرتا ہے۔ ینگ ہسینڈ
 کے سینے میں ایک شاعر کا دل ہے وہ یہاں کے جلوہ صمد رنگ کو بیان کرنے کے لئے
 شاعرانہ اسلوب برتنا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان جلووں کو دیکھنے کے لئے جگہ
 جگہ گھومنا ہے اور ہزار زوایوں سے اس حسن و لنوا سے مسحور ہوا ہے۔

ایک اقتباس :

"کشمیر کے حسن کی کشش صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں کا
 ہر مقام ہر دن ایک نئی جلوہ سامانی لے آتا ہے۔ روشن
 اور سہلنے دن بہت زیادہ ہیں۔ لیکن چھپکے اور بے جا
 دن بھی پرکشش ہیں۔" ل

مغرب کی صحبت سویٹزر لینڈ کے ساتھ کشمیر کا موازنہ بہت خوب ہے۔ یہ
 سیاح سویٹزر لینڈ کے قدرتی حسن سے بھی متاثر نظر آتا ہے لیکن جو چیز اُسے کشمیر کے
 پہاڑوں اور برف زاروں میں نظر آتی ہے وہ سویٹزر لینڈ میں کہاں ہا کشمیر کا جہاں
 بھی ذکر کرتا ہے تو کھوسا جاتا ہے۔

ایک اقتباس :

"جس ملک کے ساتھ کشمیر کا موازنہ کیا جاسکتا ہے وہ
 قدرتی طور پر سویٹزر لینڈ ہے۔ سویٹزر لینڈ بلاشبہ بڑی
 خوب صورت جگہ ہے جو جھیلیں اور پہاڑیوں کے امتزاج
 سے کشمیر سے بڑھ کر ہے لیکن یہ مقام ایک چھوٹی سی
 جگہ پر واقع ہے۔ وہاں کشمیر کی طرح برف سے لدے ہوتے

پہاڑوں کا چھیلنا نہیں ہے۔ وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں
جہاں برفانی پہاڑوں کے مکمل ہالے کو دیکھا جاسکے جو
کشمیر کے طول و عرض کی طرح انہیں ہموار میدانوں میں
نظر آتا ہے۔ سویٹزرلینڈ کی مرکزی وادی کشمیر کی
وادوں کے مرف اطراف کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ
سویٹزرلینڈ کے پس منظر میں کشمیر کی طرح ایسے پہاڑ
کا کوئی جلوہ نظر نہیں آتا جو دنیا کے کسی اور خطے میں بھی
معتابہ ہے۔" لے

سر والٹر لارنس

سر والٹر لارنس کا تعلق کشمیر سے گہرا ہے۔ مہاراجہ پر تپ سنگھ کے عہد
حکومت لارنس بدولت اراضی کے اعلیٰ افسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔
اپنے منصبی فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں لارنس کو وادی کے بیشتر دیہاتوں اور خطوں
میں گھومنے کا موقع ملا۔ اور اس نے نہایت قریب سے یہاں کے لوگوں کو دیکھا۔ لارنس کی
قابل قدر کتاب 'دیلی آف کشمیر' قیمتی معلومات کا خزانہ ہے۔ لارنس کا مطالعہ ایک سیلابی
کا سرسری مطالعہ نہیں ہے۔ اس نے خلوص اور ہمدردی سے یہاں کے لوگوں اور ان کی
زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان کے دکھ درد اور رنج و غم کے پس پشت جو محرکات
ہے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ لارنس خاص طور پر پٹھان عہد کی سفائیوں کا ذکر کرتا ہے

کشمیریوں کے کردار کے بارے میں جو خیالات اس سے قبل کے سفر ناموں میں ملتے ہیں۔
وہ ان سے اختلاف کرتا ہے اور یہاں کے روشن پہلوؤں کا ذکر بھی خلوص سے کرتا ہے
چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

"میرا یہ خیال ہے کہ کشمیریوں کے بارے میں اکثر جو سخت
سست باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس کا سبب صرف یہ ہے
کہ ان کے کردار کی ترجمانی کرنے والے اکثر غیر ملکی ہیں
ہیں جو اکثر حالتوں میں رشوت خواہ ہے ہیں۔ اور جن
کا رویہ غیر مہردانہ ہے۔ مغل، پٹھان، سکھ اور ڈوگرہ
گورنروں نے انتظامیہ میں ایسی کارکردگی انجام دی ہے
جو ان کے آقاؤں کے سرچشموں سے چھوٹتا ہے۔ یہ
کہنا کہ کشمیری بے ایمان، غدار اور ظلم پرست تھے۔
پُرانی کہانی ہے کہ 'کتے کو بُرا نام دو اور اسے ہلاک کر دے'
مجھے اعتراف ہے کہ کشمیر میں اپنے منصبی فرائض کے
ابتدائی برس کے دوران میں بھی ایسا ہی خیال تھا۔
لیکن بہت جلد میں نے محسوس کیا کہ ہر دوسرے مشرقی
کی طرح کشمیری کردار کے دو پہلو ہیں۔ تاریک اور روشن
کشمیری کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اسے تنہا
چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کھیت بوتا سکے اور اونی
پکڑا بن سکے۔ کشمیری کردار کا تاریک پہلو اس وقت
اُبھرتا ہے جب کشمیری افسر کا سامنا کرتا ہے۔ وہ

حق بجانب ہے کہ وہ اُن سے نفرت کرے اور اُن پر
اعتماد نہ کرے۔ اس صورت میں اس کا ہتھیار صرف
یہ ہے کہ وہ دھوکہ دہی سے کام لے۔ لیکن اس کے
کردار کا روشن پہلو اس وقت آشکار ہو جاتا ہے جب وہ
اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی رفیقہ حیات اور
بچوں کے درمیان بیٹھا ہو۔

جب میں ۱۸۸۹ء میں پہلی بار کشمیر آیا، میں نے لوگوں
کو بے زار و پشیمان حال اور سہما ہوا پایا۔ سالہا
سال تک ان کو سکھایا گیا تھا کہ وہ غلام ہیں جن کے
کوئی حقوق نہیں ہیں۔ لیکن جن کے پاس بہت سی
معذوریات ضرور ہیں۔ ان کو ظلم پرست کہا جاتا رہا
ہے اور ان کے طبقے کو ہر طرح کی سہولیت بہم پہنچائی
جاتی تھیں۔ سچائی ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ہل چلائیں
اور نیچے بولیں۔ لیکن وہی سپاہی فصل کاٹنے کے وقت
پر حاضر ہوتے تھے لوگ اپنے مکانوں سے باہر گھسیٹتے
جلتے تھے تاکہ وہ ملکیت تک بلا اُتیرت مسلمان ایک
جگہ سے دوسری جگہ ڈھوکے جائیں اور یہ کہ ہر افسر
کو ان کی محنت اور ان کی جائیداد پر پورا پورا حق

حاصل تھا۔

کشمیر کے ہر طبقے کو اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ جب
انہوں نے افغانوں کی سفاک حکومت کا زوال دیکھا
ہوگا یہ اطمینان کسانوں سے زیادہ اور کسی طبقے کو
حاصل نہ ہوا جن کی چمڑی کا بل کے سفاک سرداروں
نے اپنے تشدد سے اوچھڑادی تھی۔ میرے کہنے کا یہ
مطلب نہیں کہ سکھ عہد میں اچھائی یا بُرائی تھی بلکہ یہ
کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عہد یقیناً پٹھان عہد سے بہتر تھا

ٹینڈل بسکو

ٹینڈل بسکو بلند مرتبت ماہر تعلیم جس نے کشمیر میں مغربی تعلیم کا
پہلا چراغ روشن کیا، ۱۸۹۰ء میں کشمیر آیا۔ اور پھر اس کی زندگی کا بہترین زمانہ یہاں
گزر اُس نے پوری زندگی یہاں کے لوگوں کو مغربی علم اور مغربی مزاج سے روشناس کروانے
میں صرف کی۔ سروالڈ لادنس کی طرح ٹینڈل بسکو نے اس بستی میں سال ہا سال گزارے
اور یہاں کے مرد و گم کو دیکھا اور محسوس کیا۔ بعض مغربی سیاستوں نے اپنے سفر
ناموں میں کشمیریوں کے کردار کو منفی روپ میں پیش کیے اور یہ بتلانے
کی کوشش کی کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں اور انہیں اپنی عزت اور عزت کا کوئی
محاذ نہیں بسکو یہ بات جان گئے تھے کہ یہ ساری برائیاں جو کشمیریوں کی زندگی پر تھوپ

لے

دی گئی تھیں۔ دراصل اس ظلم و تشدد کے نظام کی دین تھیں جس نے صدیوں سے
اس بد قسمت قوم کو غلام بنارکھا تھا۔ بسکو اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں :
” لیکن وہ دنیا بھر کے لوگوں سے مختلف کیوں ہیں ؟
کیونکہ وہ دنیا کی خوب صورت ترین جگہ پر رہتے ہیں
اس لئے دوسرے لوگوں نے انہیں ہوس کا شکار بنایا ہے
کشمیر کو بار بار مفتوح بنایا ہے۔ درندہ اذوں نے بار
بار نہ صرف ان کے آباد و احکام کو غلام و غلام بنایا۔
بلکہ ان کو قتل کیا اور ظلم و تشدد کی چکی میں پیس لیا۔
اور اس طرح ان کی روح کو ان کے جسم سے باہر
نکال دیا۔ اور ان کی شخصیت ختم کر دی۔ یہ بات
و لوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اہل برطانیہ
کو اس طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا جس میں سے
ماضی کے دوران کشمیری گزرے ہیں تو ہم نے اپنی
مردانگی کھوئی ہوتی۔“

بیسویں صدی کے دوران بیسویں دہائی سیاح آئے جن کے سفر ناموں
کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ ان کی یادداشتیں اس وادی دلفریب کے
نکھار کو نئی جہتیں عطا کرتی ہیں۔

کشمیر = لباس اور رہن سہن

کثیر صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی آماجگاہ رہا ہے۔ اس کے قدرتی حسن
و جمال نے کتنے ہی دلوں کو جھیرایا ہے۔ تاریخی اور نیم تاریخی شہادتوں سے یہ بات کھل جاتی
ہے کہ یہاں کے پہاڑوں، جھیلوں اور خوب رو کھیلوں کی شاداب وادلوں نے کتنی ہی ہوس
ناک نگاہوں کے قہر کو جھینسا ہے۔ اور کتنے ہی صحرانوں کی خاک چھاننے والوں کو پناہ دے کر
ان کی تہذیبوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ یہ قومیں جو مختلف زمانوں میں یہاں آئیں اکثر
و بیشتر یہاں کی خاک و امن گیر میں جذب ہو گئیں۔ بڑی بڑی سلطنتیں بنیں اور مسمار ہوئیں
علم و عرفان کی ان گنت شمعیں فروزاں ہوئیں اور وقت کی تند آندھی کے سامنے جھج گئیں
یہاں کے پتھروں، مندروں، و باروں، مسجدوں اور محرابوں کے پس پشت ایک نہ ختم ہونے
والی پراسرار داستان چھپی ہوئی ہے جو اہل نظر کو آج بھی دعوت فک و دہما ہے اور ان
زمانوں کی یاد دلاتی ہے جب انسان نے تاریخ، سائنس، نفسیات، علم بشریات اور دیگر علوم

وفنون کا درس حاصل نہیں کیا تھا۔

بیرز باہمہ کے کھنڈر چلیسی سے تین چار سو سال قبل کے زمانہ پر سے نقاب سرکتے ہیں۔ ہارون کی کھدائی سے ملی ہوئی چیزیں گٹھن تہذیب پر روشنی ڈالتی ہیں جو پہلی صدی عیسوی میں کشمیر آئے۔ اس عہد میں لوہے کی قبیلہ کے لوگ بھی یہاں وارد ہوئے جن کو بعض تاریخ دان انہی کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔ ان کے بعد سن آئے۔ ڈاکو سنیل چندرے کا خیال ہے کہ سدا ہارون (موجودہ ہارون) کے پرانے مقام سے بہت تراشی کے جو نمونے دستیاب ہوئے ہیں وہ وسط ایشیائی قبیلوں کے نسلی خدوخال کو ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ وادی میں پوتھی صدی عیسوی میں یا اس سے ذرا بعد میں یہاں آباد ہوئے۔ لے ہنوں کے بعد گوجارا قبیلے کے لوگ آباد ہوئے جن کا تعلق تہن نسل سے تھا۔ ہنوں کے بعد بھٹوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور سال ہا سال تک باہر سے آنے والوں کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔

مختلف نسلوں اور رنگوں کے یہ لوگ یہاں آکر اس مٹی میں جذب ہو گئے اور اپنے پیش روں کے ساتھ اس طرح گھل مل گئے کہ ان کے درمیان خط تلیخ کھینچنا محال ہے۔ یہاں کے جغرافیائی حالات نے ان کی زندگی کے ہر شعبے کا عنوان بدل دیا۔ تہذیب اور تاریخ کی مختلف منزلوں میں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں پر کیا بیٹی اور وقت کے اتنی فنون کے پیش نظر رفتہ رفتہ ان میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئیں؟ ۱۱ ہمارے ہاں خاصا دل چسپ ہے۔ یہاں صرف ان کے لباس اور رہن سہن کی تبدیلیوں کا مختصر ذکر کرنا مطلوب ہے۔

لباس اور رہن سہن کا تعلق بعض انسان کی ستر پوشی تک ہی محدود نہیں اور

صرف یہ نمونوں کے گرم و سرد سے تحفظ کا متعلق ہی ہے بلکہ دوسرے شعبوں کی طرح یہ انسانی تہذیب اور قومی روایات کی جڑیں دور دور تک اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ انسان کی سماجی اور تہذیبی زندگی میں لباس، رہن سہن اور طرز زندگی کا بنیادی رول ہے اس لئے جب ہم صدیوں پرانے زمانے کی تہیں کھرجتے ہیں تو اس آئینے میں ہم اس زمانے کی تصویر ٹھول سکتے ہیں۔

دورِ قدیم

آر۔ سی۔ کاک کی قابل قدر تعریف جس کا تعلق قدیم یادگاروں سے ہے پہلی صدی عیسوی کی تہذیبی زندگی پر چمکی روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں اس زمانہ سے تعلق رکھنے والے فن بہت تراشی کے چند نمونوں کی تصویریں ملتی ہیں۔ جو ہارون سے دستیاب ہوئی ہیں۔ یہ گٹھن کی اشیائیں ہیں اور ہر زمانہ تہذیب کے بعد کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں ہم صرف ان کے ملبوسات کا ذکر کریں گے۔ ان تصویروں کا بغور مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ :-

۱۔ اس زمانہ میں عورتیں لہنگا کے مشابہ ٹیٹی کوٹ استعمال کرتی تھیں۔

۲۔ کسی باریک کپڑے کو ساڑھی کے مانند پہنتی تھیں۔

۳۔ مرد سر کو ڈھانپنے کے لئے پگڑی سے مشابہ کوئی چیز استعمال کرتے تھے۔

۴۔ جسم کو ڈھانپنے کے لئے چفے کے مانند کوئی باریک اور لمبا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا۔

۵۔ موسیقار خواتین پاجامہ کی طرح کوئی چیز استعمال کرتی تھیں۔

۶۔ رقاصائیں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھیں۔ یہ کپڑے پاجامہ، آستینوں

والی قمیص اور اوڑھنی پر مشتمل ہوتے تھے۔

۷۔ مرد لہنگہ لکے مانند کپڑا باندھتے تھے جس کا لچکا لٹکار ہوتا تھا۔

۸۔ کمر کسی کپڑے سے بندھی رہتی تھی۔

۹۔ عورتوں کے بال سبھے ہوئے ہوتے تھے۔ بالوں میں جوڑا باندھا جاتا تھا۔ اور

کانوں میں بڑی بڑی بالیاں ہوتی تھیں۔

۱۰۔ سبھاوٹ اور زیبائش بے مثل ہوتی تھی۔

ڈاکٹر آئیے کے مطابق یہ ملبوسات جن کا عکس ہارون کی انیلوں میں ملتا ہے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان پر بلاشبہ وسط ایشیا کے لباس کا اثر نمایاں ہے۔ لیکن ان ملبوسات کے بلے میں ستمی طور پر یہ متعین کرنا کہ ان کا استعمال وسط ایشیائی طرز میں کب ہوا، مشکل ہے۔ بامزئی کا خیال ہے کہ ان ملبوسات پر وسط ایشیائی اثرات غلبہ علیوی سنہ کی شروع کی صدیوں میں ہوا ہوگا۔ آر۔ سی۔ کاک کی تعریف، کشمیر کی قدیم یادگاروں میں ہارون ٹائیلز سے متعلق جو پلٹیں موجود ہیں ان میں سے چند ایک کی تفصیل ملاحظہ ہو:-

۱۔ مرد - بایں ہاتھوں کنول کی کوئیل لے ہوئے

ایک گھوڑ سوار، زرہ بکتر پہنے ہوئے کمان کھینچتے ہوئے اور لہری قد

سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے۔ اس کے دائیں طرف زمین کے ساتھ

بندھا ہوا ترکش، پیٹھ پر کپڑے کے دوسرے لہاتے ہوئے

۲۔ شفاف لباس میں ملبوس شبیہ۔ اپنے بایں طرف قدم بڑھاتے

1. DR. S. C. RAY: EARLY HISTORY AND CULTURE OF KASHMIR P. 256
2. P. N. K. BAMZAI: A HISTORY OF KASHMIR PAGE 239
3. R. C. KAK: ANCIENT MONUMENTS OF KASHMIR PLATE XXIII (4)

ہوتے۔ سر پر سختی سے چکی ہوئی بگڑھی، کانوں میں لمبی لمبی بالیاں

آویزان۔

پنہارن، پانی کے دو برتن اٹھائے ہوئے۔ دائیں طرف بایک

کپڑے اور پیر پہنے ہوئے عورت۔ اوپر اٹھے ہوئے بایں ہاتھوں

گل دان یا شک دان اور بایں ہاتھ سے لہنگا اٹھائے ہوئے بے

زمانہ موسیقار۔ پاجامہ پہنے ہوئے، بایں کندھے سے لٹکے ہوئے

ڈھول کو بجا رہی ہے۔ کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے ہے۔

(ساتھ میں ایک مرد کی تصویر جس کی کمر بندھی ہوئی ہے اور لہنگا بندھا

ہوا جس کا لچکا لٹک رہا ہے)

۵۔ ایک رقاصہ - کانوں میں بڑی بڑی بالیاں۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں

میں ملبوس دونوں ہاتھوں سے سر کے اوپر پھیلا ہوا سکارف اٹھائے

ہوئے۔

(اس لباس میں آج کل کی رقاصوں کے ملبوسات کا اثر نمایاں ہے

بال بولہ ہوتی سے گوندھے ہوئے، ڈھیلے ڈھالے پاجامہ اور قمیص)

لباس کے ساتھ ساتھ زیورات اور آرائش و زیبائش کی اہمیت زمانہ قدیم میں

بھی اسی طرح تھی جس طرح زمانہ حال میں ہے۔ اوسکو سے بت تراشی کے جو نمونے

R. C. KAK: ANCIENT MONUMENTS OF KASHMIR PLATE	XXIV (5)
" " " " " "	XXV (6)
" " " " " "	XXVII (11)
" " " " " "	XXVII (12)

دستیاب ہوتے ہیں ان کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑی آن بان اور ذوق و شوق سے اپنی آرائش کا سامان کرتے تھے۔ حتیٰ کہ طرح طرح کے زیورات کا استعمال عام تھا۔ کلہن نے راج ترنگنی میں قدیم زیورات کا استعمال عام تھا۔ کلہن نے راج ترنگنی میں قدیم زیورات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے مطابق خواتین لنگن، پازیب، بالیاں وغیرہ استعمال کرتی تھیں۔ بٹل کھیندر کی تحریروں میں بھی زیورات سے مرع کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح کئی قدیم یادداشتوں میں ماتھے کی انشاں اور چوٹی کو باندھنے والے سنہری دھانگے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے زیورات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں بازو بند، کنکین، ہار، انگوٹھی، بالیوں وغیرہ کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے علاوہ فولادی طوؤں والے بوتلوں، سکڑی کی بنی ہوئی سینڈلوں، کمر سے لٹکنے والی تواروں کو مردوں کے پہناوے میں شامل کیا ہے۔ آر۔ سی۔ کاک کی ہینڈ بک OF S.P.S MUSEUM SGR. کے حوالے سے ڈاکٹر نے رقم طراز ہیں:-

”اُسکو سے حاصل کئے ہوئے بت تراشی کے ٹکڑوں میں کہتی سے اوپر کے بازوئیں تسبیح کے دانوں والا بازو بند ملتا ہے۔ جو اسی طرح کے ایک ہاتھ سے نیکیوں کے ساتھ سجڑا ہوا دکھائی دیتا ہے دوسرے بازوئیں کلانی کے گرد ایک لنگن ہے۔۔۔۔۔ لٹے ہوئے بایں ہاتھ کی چھنگلی میں ایک انگوٹھی ہے۔“

ایک اور جگہ لکھا ہے:

”پانڈیٹھن سے حاصل کئے ہوئے ایک بودھی ساتھ الون کی پتھوری مورتی ہے جو بھاری بھر کم زیورات سے لدی پھیندی ہے۔ اس میں

کلہن راج ترنگنی جلد اول ص ۳۲ (مترجمہ ادل سینٹن) مکر اشاعت ۱۹۶۹
DR. S.C. RAY: EARLY HISTORY AND CULTURE OF KASHMIR PAGE 256

تین سروں والا مکٹ، ایک مرصع نیکیس، جوہرات سے سجایا ہوا کنکین اور کمر میں بندھا ہوا ایک کمر بند دیکھا جاسکتا ہے۔ جو دھوئی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ زیورات عام سماجی زندگی سے لئے گئے ہوں گے۔ اوتی پورہ کی ایک وشنو مورتی کے سر پر تین سروں والا مرصع مکٹ سجایا ہوا ہے جس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواہر کرات جڑے ہوئے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ ایسے ہی ہلالی شکل کے تاج اس زمانہ میں یہاں کے راجے استعمال کرتے رہے ہوں۔ کلہن کا کہنا ہے کہ راجہ اننت پانچ سروں والے نندپاش ہلالی مکٹ کو استعمال کرتا تھا۔“

ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ مورتیوں کو زیورات سے سجایا ہوا دکھایا گیا ہے اور یہ زیورات نفس فیصل کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق یہاں کی مقامی زندگی سے ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں اس طرح کے زیورات استعمال کئے جاتے رہے ہوں گے جن کا عکس ان مورتیوں میں دکھایا گیا ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ان کا بیشتر حصہ راجاؤں، رانیوں اور امراء کے یہاں استعمال کئے جاتے والے زیورات سے لیا گیا ہوگا۔ لیکن مورتیاں بنانے والے اور پتھروں کو کاٹ کر انسانی شبیہ بنانے والے عام لوگ ہی رہے ہوں گے۔ اس لئے ان کی اپنی زندگی کا عکس کسی نہ کسی پہلو سے ان مورتیوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اس دور میں عام لوگوں کے رہنے بسنے کا سلیقہ شائستہ تھا۔ وہ اپنے فرصت کے لمحات میں تفریح طبع کا سامان کرتے تھے۔ موسیقی ہر دور کی طرح روح کی غذا تھی۔ لوگوں کو رقص و ناٹک سے دل چسپی تھی۔ ہارون کی ایک ٹائیل پر ایک زمانہ موسیقار کو دیکھا جاسکتا ہے جو ڈھول بجا رہا ہے۔ دوسری ٹائیل پر رقص کرتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ کلہن

نیل مت پران چٹھی اور ساتویں صدی عیسوی کے آس پاس سکھا گیا۔ جو زمانہ قدیم کی کشمیری تہذیب و تمدن کے کئی اسرار کھولتا ہے۔ نیل مت میں لباس کے لئے 'مستہ' امیر' داسن' داسن اور سام و تانکے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں چین سے درآمد کیے ہوئے ریشم کا نام "سن موسکا" بتایا گیا ہے۔ "کبیلہ" اونی کبیل کے لئے اور زیوارتہ "نئی برف باری" کے وقت پہنے جانے والے لباس کے لئے مستعمل ہوا ہے۔ ہر وارہ ذکر مہا بھارت میں بھی ہوا ہے۔ اور یہ لباس کھڑکے کی سردی میں سردی سے تحفظ کرتا تھا۔ نیل مت پران کے مطابق کشمیری لباس دو قسموں پر مشتمل تھا۔ ایک حصہ جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپتا تھا۔ اور دوسرا حصہ دھڑکے نچلے حصے کو یہ دونوں حصے سفید بھی ہوتے تھے اور رنگ دار بھی۔ بعد کے سالوں میں بودھ جکسٹروں نے جس لباس کا استعمال شروع کیا وہ بودھ ادب

۱۔ مکمل: راج ترنگنی جلد اول ص ۳۵۶ (مترجمہ اربل سیٹن) مکمل اشاعت ۱۹۷۹ء

.. h u h n b u y y n d

۳ ڈاکٹر وید کھری گمٹی :- نیل ست پران جلد اول ص ۱۱۶

بعض محققین کے مطابق میل مت پران کا زمانہ عیسیٰ سے قبل کا زمانہ ہے۔

”گھمان ہے کہ گوشت بھی خوراک کا اہم جز تھا۔ ورنہ بھگوان وشنو

سے منسوب کئے ہوئے پانچ دلوں میں گوشت کے استعمال پر زبردست

ممانعت کی ضرورت نہ تھی۔ یعنی کہ ایک جگہ پر دیشینو کی مورچہ کی لپوچا

جانوروں کے گوشت کی آہوتی دے کر بیان کی گئی ہے۔" ط

نیل مت پُریان میں خوراک کی ایک طویل فہرست درج ہے۔ چند ایک چیزیں

۱ ڈاکٹر وید کمار کی گنجی :- نیل مت پران جلد اول ص ۱۱۷-۱۱۸

٢٠ الفبا ص ١١٩

اجینڈ (خالص مکھن) ایلوپا (گھی میں بنا ہوا چاول یا جو کا لیک)
دوہی (دہی) دھانیہ (دھان) دواکھا (انور) گرتا (خالص مکھن) گوسا
گھتر پلاس چاول، مکھن، دودھ سے بنا ہوا ایک قسم کا دلیہ

داڈی (انار) اکٹو پھنٹے، گڑ، کھنڈ، سرکارا، اکورین، سٹوپالا، گڑی وغیرہ
(شکر اور شکرورس سے بنی ہوئی مختلف کھانے پینے والی چیزیں) لون (نمل)۔

اسی طرح دوسری اشیاء میں الاکٹا کا (پیروں کے رنگنے کے لئے لال رنگ)
چندن (صندل) گروکانا (بھانے کے بعد استعمال کیا جانے والا پیلا رنگ) مدھو (شہد)
پان (عالم کی شراب) مدھیا (شراب) کیم (کیسر) سوم (دلیوتاؤں کی شراب) کے نام
قابل ذکر ہیں۔ نیل مت پُران میں ایسی اور بھی بیسیوں اشیاء کے نام گنوائے گئے ہیں جن
میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ خوشبوئیں، مصالحہ جات وغیرہ شامل ہیں۔

رقص موسیقی، ناٹک اور دوسرے فنون لطیفہ سے قدیم کشمیر لوہ کی دل چسپی انہی
کشادہ ذہنی، خوش مذاقی اور عادات و آداب کی خوش مزاجی پر وال ہے۔ نیل مت کا مطالعہ
بتاتا ہے کہ سرزمین کشمیر کی فضا زمانہ قدیم میں بھی خوش طبع اور خوش مزاج لوگوں سے
معمور تھی۔ مذہبی انیم مذہبی اور عوامی زندگی سے تعلق رکھنے والی تقریروں پر موسیقی خاص
داخل تھا۔ حتیٰ کہ نہی برف باری یا کھیتوں میں بیج بونے کے وقت اس پاس کی فہن
موسیقی کی رسیلی لہروں سے جھوم اٹھتی تھی۔ نیل مت پُران کے حوالے سے ڈاکٹر وید کمار
کا یہ بیان ملاحظہ ہو :-

”جھگان و نشو کے آرام یا عالم بیداری کے سماں کی خالص مذہبی
تقریب ہو، نیچکھ کی آمد یا وداع کی نیم مذہبی تقریب ہو یا پھر نہی

برف باری یا نہی بیج بونے کی موسیقی تقریب — موسیقی کو ہر وقت بڑا
داخل ہے، گانے کو بھی اور بجانے کو بھی۔“

موسیقی کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی میں رقص کی بڑی اہمیت تھی۔ مذہبی تقاریب سے قطع
نظر روزمرہ کی زندگی میں رقص کا بڑا دخل تھا۔ موسم بہار کا استقبال رقص سے ہوتا تھا۔ اسی
طرح زراعت سے متعلق جتنی تقریبیں ہوتی تھیں رقص کے بغیر نامکمل تھیں۔ جیسا کہ ذکر
کیا جا چکا ہے کہ رقص و موسیقی سے کشمیر لوہ کی دل چسپی کا حال ہارون کی انٹیٹوں سے بھی ظاہر
ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محرف مردوں کا ہی میدان نہیں تھا بلکہ عورتیں بھی اس
فن کی ماہر تھیں اور برابر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ کلہن، کھیمندر اور بلہن نے بھی
اپنی تحریروں میں رقص کے ساتھ خواتین کی وابستگی اور دل چسپی کا ذکر بار بار کیا ہے۔ کلہن
نے منذروں کے ساتھ رقصاؤں کے تعلق کا بھی ذکر کیا ہے۔ واسوگپت کے فلسفیانہ
سو تروں میں اسی فن کی بنیاد پر تشبیہات کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ آتما کو رقص،
انز آتما کو تھیرا اور اندریوں کو تماشائی کہتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ موسیقی کا تعلق
زیادہ تر لوک سنگیت کے ساتھ تھا۔ مذہبی تیوہاروں پر جس طرح کے رقص ہوتے تھے
وہ عام طور سے دلیوتاؤں سے متعلق ہوتے تھے۔ باقی تقاریب پر ہونے والے رقص عوامی
زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ نیل مت پُران میں مصوری کا ذکر آیا ہے۔ کشمیری پنڈتوں
کے یہاں آج بھی شادی بیاہ کے موقعوں پر دائرے کی شکل میں رنگوں کا جو منڈل آنگن
میں بنایا جاتا ہے اور جسے ”ویلوک“ کہا جاتا ہے اسی زمانہ کی یاد گار ہے اور ”بھومی سوکھا“

سے اخذ کیا ہوا ہے جس کا ذکر نیل مت پران میں کیا گیا ہے بلکہ

دیگر فنون میں بھی اہل کشمیر کسی دوسری قوم سے کم تر نہ تھے۔ یہ لوگ فن تعمیر سے واقف تھے۔ سچاں پتہ نیل مت پران میں مندرجوں 'مکانوں' 'سڑکوں' 'چوراہوں' وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ صنعت و حرفت میں بھی یہ لوگ دسترس رکھتے تھے۔ یہ لوگ کپڑے کی کٹائی 'بنائی' 'زلگائی' دھلائی سے بھی جان کاری رکھتے تھے۔ ان کو زیورات پہننے کا شوق تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اُس فن میں ملاق تھے۔ میدان جنگ میں استعمال کئے جانے والے ہتھیار بنانا جانتے تھے۔ اسی طرح مٹی، چمڑے اور لکڑی کی مختلف چیزیں بھی بنانا جانتے تھے۔ مویشیوں کی خاصی تعداد یہاں ملتی تھی۔ جن میں گائے، گھوڑے اور بڑھی اور سیل وغیرہ شامل تھے۔ باربرداری کے کام میں گھوڑوں، بیلوں اور گائیوں کی بڑی افادیت تھی۔ لہذا مذہبی اعتبار سے اُن کی بڑی اہمیت تھی اور 'کر میر سبھا' رسومات سے ان کی پوجا ہوتی تھی سٹے کشمیری پنڈتوں کے یہاں اس رعایت سے لگائے یا بیل کا دان موت کا رسومات میں شامل ہے۔ جس کے اعتبار سے موت کے بعد 'یم لوک' کو پار کر کے سودرگ کے راستے کو پایا جاسکتا ہے۔ کشمیری پنڈتوں میں آج بھی کھانا کھانے سے پہلے کتوں اور کوؤں کا حصہ الگ رکھ دینے کا رواج ہے۔ معنی کہ کوؤں کا سبب دن ہر سال ماکھ شکر بکچش کی پورنماشی (ماکھ کے روشن پن در حواڑے کی پسند دھویں) کو خایا جاتا ہے۔

۱۱۵ ڈاکٹر وید کمار کی گئی، نیل مت پران جلد اول ص

ایفا

۱۲۵

جسے 'کاو پنیم' کہا جاتا ہے۔

ہندو عہد

کافی زمانہ بیت جانے کے بعد ساتویں صدی عیسوی میں چینی سیاح ہیون سوآنک ہندوستان کی سیاحت کے لئے آیا۔ کشمیر میں اس کا قیام لگ بھگ دو سال (۶۳۱-۶۳۳) تک رہا۔ اس نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر جو یادداشتیں اپنی کتاب میں درج کی ہیں ان میں شمالی ہندوستان کے ملبوسات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

"جہاں ہوا خشک ہے۔"

۱۔ بیت سائے تیرا اور آب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آنے والی نس ان کا ذکر صحت تواریخوں میں پڑھے گی۔ کاو پنیم ایک ایسا ہی تیرا ہے۔ ماکھ پورنماشی کو ہر سال کوؤں کی سڑک پر چاؤ سے منائی جاتی تھی۔ ہر پنڈت گھر میں پر پھیلاتے ہوئے کرتے کا پتھر کوٹے کے گچھٹے چھڑے ٹکڑوں سے بنایا جاتا تھا۔ جس پر بڑی صفائی لئے تیار کیا ہوا جھات گھاس اور پتوں سے بنی ہوئی ایک بھالی بن رکھنا جاتا تھا۔ یہ بچوں کے لئے خاص طور سے ہنسی مذاق کا وقت ہوتا تھا۔ وہ اپنی خفیہ منی آوازوں سے میاں آگے آگے کوٹے کرتے تھے اور دعوت شیراز میں شریک ہونے کی درخواست کرتے تھے۔ چاروں طرف نفس میں توئی آوازوں کا زیر و بم سنا جاسکتا تھا۔

اے میاں کا گئے!

کچھڑی کے ریا کا گئے!

گئی گاہل کے پانیوں سے بنا کر!

لال مٹی کا تلک لگا کر!

آہا! سے نے گھر کی منڈیر میں پوجا

اور بہاری دولت میں شریک ہو جا

مرد اپنے لباس کو جسم کے درمیان میں لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر اسے اپنی انگلیوں کے بیچ میں سے نکال کر اپنے جسم پر دائیں طرف لٹکا دیتے ہیں۔ عورتوں کا لباس نیچے زمین تک لٹکا رہتا ہے اور ان کے کندھے ٹھک جاتے ہیں۔ لوگ سروں پر ٹوپیاں پہنتے ہیں جن کے ساتھ مالاٹیں اور تھوہرات سے سجے ہوئے گلے کے زیور بھی ہوتے ہیں۔

مورخ حسن نے بھی دھرم کی پوشاک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگ پیچ لباس پہنتے تھے جن میں کورتہ، پاجامہ، درمہ، کاژن، لونگی شامل تھا۔ درمہ کی وضاحت کرتے ہوئے حسن نے لکھا ہے کہ یہ سات یا آٹھ گز لمبا اور آدھ گز چوڑا مالیدہ پٹو ہوتا تھا جس کا پہلا پیچ سر پر دوسرا پیچ ہاتھوں پر اور تیسرا پیچ زیر بغل ہوتا تھا۔ اور پست طرفین گردن پر پٹلی نہمتی تھیں۔ گھان غالب ہے کہ یہ یہی پوشاک ہوگی جس کا ذکر ہیون سانگ نے کیا ہے۔ حسن نے "کاژن" کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ مہین پٹو ہوتا تھا جو دس یا بارہ گز لمبا اور پانچ یا چھ گز چوڑا ہوتا تھا اور سر پر باندھا جاتا تھا جس کے لہنگے کا ذکر آگے ہوا ہے اسے حسن نے پیشوا کی طرح کی پوشاک بتایا ہے۔

اس بیان میں مطلوب سات کا جو ذکر ملتا ہے۔ اس کی تصدیق کار کوٹ مہدی میں بھی ہوتی ہے کلہن کے مطابق اس زمانہ میں لوگ ایک لمبا پتھر پہنتے تھے۔ جو کہنوں سے ٹخنوں تک لمبا ہوتا تھا۔ یہ چونکہ کمر بند کی مدد سے کمر کے ارد گرد بندھا رہتا تھا۔ وہ نیم آستینوں

۱۔ بحوالہ پی۔ این۔ کے بالمری: ہسٹری آف کشمیر ص ۲۳۷

۲۔ حسن: تاریخ حسن جلد اول ص ۲۵۲

الفا

والاجیکٹ یا بلاوز بھی استعمال کرتے تھے۔ غریب لوگ سردی کی وجہ سے موٹا کھل اور فارغ البال طبقہ عمدہ کھل استعمال کرتا تھا۔ یہ اس قدر ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا کہ اس میں آسانی سے کانگوڑی کو تاپا جاسکتا تھا۔ پاؤں میں کھڑکی کے کھڑاؤں استعمال ہوتے تھے اور امرا و مہموروں کی شکل والے جوتے پہنتے تھے۔ چمڑے کے جوتے بھی استعمال ہوتے تھے۔ ہندو دور کے آخری راجے سفید رنگ کی پگڑی کا استعمال کرتے تھے۔ عورتیں زیورات کی شوقین تھیں اور گلے کا ہار، گلن، بازو بند اور بالیاں استعمال کرتی تھیں۔ راجہ ہرش زیورات کا دلدادہ اور رنگین ہزار تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے درباریوں اور اپنی رائیوں کے لئے بھی زیورات کے نئے نئے فیشن رائج کئے تھے۔ ایسے زیورات میں ماتھے کا جھومر اور بالوں کی چوٹی میں باندھا جانے والا سنہری دھاگا بھی شامل تھا۔

ہندو دور حکومت میں چاول کو خوراک میں بنیادی اہمیت حاصل تھی چاول کو کئی طرح سے پکا یا جاتا تھا۔ راج ترنگنی میں تلخ ذائقہ والے اچھل ساگ (اوپل) (ماکھ) کا ذکر آیا ہے۔ جو پہاڑی ڈھلوان پر اگتا تھا اور جسے غریب لوگ استعمال کرتے تھے۔ انگوڑ، ترابی اور ناشپاتی شوق سے کھائے جاتے تھے۔ پیاز کا استعمال ہوتا تھا۔ کھشندر کے مطابق نمک صرف امراء استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ کافی دور سے لایا جاتا تھا اس لئے ہنگام بھی ہوتا تھا۔ عام لوگ اسے خرید نہیں سکتے تھے۔ گوشت کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ صرف کبوتر اور گلے کا گوشت کھانا معیوب سمجھا

۱۔ کلہن: راج ترنگنی جلد اول (مترجمہ ایل اسٹین) مکور اشاعت ۱۹۷۹ء ص ۳۲

۲۔ کانگوڑی کا قدیم نام "کاستھان گاریکا" بتایا جاتا ہے

۳۔ بالمری: ہسٹری آف کشمیر ص ۲۳۸

۴۔ کلہن: راج ترنگنی جلد اول ص ۱۹۵

جاتا تھا۔ گوشت عموماً بھون کر کھایا جاتا تھا اور اسے خوب مریح مصالحہ میں تیار کیا جاتا تھا۔ پھلی کا استعمال خوب ہوتا تھا اور اس کا شوربہ پسند عام تھا۔ شراب کا استعمال ہوتا تھا۔ انگوٹھ میں شراب میں کشید کیا جاتا تھا۔ شراب ٹھنڈی کی جاتی تھی اور اسے پھولوں کی خوشبو سے معطر کیا جاتا تھا۔ امراء میں پان کھانے کا رواج تھا۔ کلہن نے ایک طرح کے کافور، پوٹیا، کا بھی ذکر کیا ہے۔ کشمیری زعفران کی مانگ سارے ہندوستان میں تھی۔ اس زمانے میں راجاؤں، رانپوں اور درباریوں نے کئی قصبے اور شہر آباد کئے۔ سال کے بیشتر دن سردیوں کی مذہب ہوتے تھے۔ اس لئے سردی سے بچنے کے لئے مکانوں کی خاصی تعمیر ہوتی رہتی تھی۔ راجاؤں کے لئے بڑے بڑے محل اور جوہلیاں بنتی تھیں عام لوگ نکوٹی کے مکانات اور چھوٹوں میں رہتے تھے۔ لیکن بڑے بڑے مندر، مٹھ اور دھارم غریبوں کے لئے، پائش کا سامان بہم پہنچاتے تھے دوسری جگہوں سے آنے والے طلباء کے لئے بورڈنگ ہاؤس موجود تھے۔ یہ کھانا جہاں نہیں ہوگا کہ باقیل تواریخ کے دور میں لوگ گڑھوں رہتے تھے بن پر کھاس کی چھتیں ہوتی تھیں۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مکانات کی ہیئت میں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ حتیٰ کہ پروار سین دویم (دھچی صدی عیسوی) کے عہد میں جب موجودہ سرسنگر کی بنیاد ڈالی گئی تو سرسنگر کے عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ بامزئی کے مطابق اس زمانہ میں کشمیر اپنی پانچ خصوصیات کے لئے مشہور تھا اور ان میں سے ایک خصوصیت یہاں کے عظیم الشان مکانات تھے۔ امراء کے مکانات ایک پتھر کی مشعل میں ہوا کرتے تھے بن کے بیچ میں صحن ہوا کرتا تھا۔ سواری کا سب سے اہم ذریعہ گھوڑا تھا۔ اس زمانے میں "پہیے" کا کوئی تھوڑ نہیں تھا اس لئے انیسویں صدی تک پہیوں پر چلنے والی گاڑی سے ملتی جلتی کوئی چیز نہیں ملتی۔ البتہ

وقت میں کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کیا جاتا تھا۔ ہندو دور میں عورتوں کی کافی اہمیت تھی۔ امیر طبقہ کی خواتین ہر طرح کی تعلیم و تربیت سے آراستہ تھیں۔ کچھ مندر کے مطابق عورتیں براہمنی سے بولتی تھیں۔ غریب طبقہ کی عورتیں مقامی بولی میں گفتگو کرتی تھیں۔ پردے کا کوئی رواج نہ تھا۔ عورتیں مردوں کے ساتھ لٹا کر کام کرتی تھیں۔ گھر میں ہوں، میدان جنگ میں ہوں یا کھیتوں میں وہ مرد کا برابر ہاتھ بٹاتی تھیں۔ سماج میں انھیں عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بیواؤں کی شادی کا رواج تھا۔ امراء کے طبقہ میں سستی کا رواج بھی تھا لیکن عام لوگ اس کے پابند نہ تھے راجا اور امراء ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے۔ سماج میں طوائفوں کا بھی ایک طبقہ تھا۔ مندروں کے ساتھ دیواسیوں کی خاصی تعداد موجود رہتی تھی۔ سیاست میں عورتوں کا کافی دخل تھا۔

اسلامی عہد

چودھویں صدی عیسوی سے اسلامی عہد کی شروعات ہوتی ہیں۔ کلہن کے مطابق ہرش دگیا (ہویں صدی) کے زمانہ سے قبل لوگوں کے بال بڑھے ہوئے ملتے ہیں۔ اس لئے سر کو دھنا ضروری بنتا تھا۔ بامزئی کا خیال ہے کہ ہرش نے گندھارا اور پنجاب کے مغربی علاقوں کے اسلامی اثرات کے تحت پگڑی اور چھٹے سائز کے کوٹ کو رواج دیا۔ لیکن صوفیائے محکم اور اسلامی مفکرین کے آنے کے بعد کشمیریوں نے بھے پونے اور گول پگڑی کا استعمال سیکھا یہ لباس عام طور سے سوئی یا ادنیٰ کپڑے سے تیار ہوتا تھا۔ لیکن خاص خاص موقعوں پر

امیر طبقہ کے لوگ ریشمی کچڑے کا استعمال بھی کرتے تھے۔ اس دور میں امراء کا لباس کم و بیش وہی تھا جو عرب، ایران اور ترکستان میں استعمال ہوتا تھا۔ محب الحسن کے مطابق اس طرح کے لباس کی شروعات سید علی ہمدانی دم نے سلطان قطب الدین کے زمانے میں کراہیں اور سلطان سکندر دہلی کے زمانہ تک آتے آتے کشمیری برہمنوں نے بھی اسکا لباس کو اپنا شروع کیا تھا۔ شلوار اور قمیض کے ساتھ ساتھ صدری پہننے کا رواج ہو گیا اس کے اوپر ایک چوغہ پہنا جاتا تھا۔ سر پر ایک ٹوپی ہوتی تھی جس پر بگڑی باندھی جاتی تھی۔ قاضی اور علماء سیاہ رنگ کی بگڑی استعمال کرتے تھے۔ غریب لوگ باجامہ یا شلوار کی طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے البتہ ٹوپی ضرور استعمال کرتے تھے۔

اس دور کے آغاز میں جس طرح کے لمبے چوغے کا استعمال ہونے لگا اس نے بعد میں "پھرن" کی شکل اختیار کر لی۔ جسے آج تک کشمیری متاع عزیز سمجھتے ہیں۔ سہج کے مختلف طبقوں میں استعمال کئے جانے والے لباس میں کوئی یکسانیت نہ تھی۔ عورتوں کا لباس مردوں سے قدرے مختلف تھا۔ عورتوں میں باجامہ پہننے کا رواج تھا لیکن ان کی ٹانگیں اکثر عریاں رہتی تھیں۔ مسلمان عورتیں سر پر "کاسہ" اور ہڈت خواتین، ترنگہ استعمال کرتی تھیں۔ منلوں کے آنے کے بعد "پھرن" (جوٹ) بعض لوگوں کے مطابق پیراہن کی بگڑی ہوتی شکل ہے) کے استعمال پر اصرار ہوا اور کانگڑا کا استعمال بھی شدید سے ہونے لگا۔ تاکہ کشمیریوں کی شجاعت پوش

MOHIBUL MUSSAIN: KASHMIR UNDER THE SULTANS P. 228

- Do -

- Do -

DR. R.K. PARNU: A HISTORY OF MUSLIM RULE IN KASHMIR PAGE 440

پھرن سنسکرت پیراہن کی بگڑی ہوتی شکل بتائی جاتی ہے۔ جو پیراہن سے پھر دارنہ اور پھر پھرن بن گیا۔

اور ولولہ ختم کیا جانے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لباس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ بس کا یہ فرق شاہ جہاں کے عہد حکومت سے ہونے لگا۔ اس دور میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں نے ہندوؤں کی تہذیب اور آداب زندگی کو متاثر کیا۔ اسلام کی آمد کے بعد اور تبدیلی مذہب کے باوجود عام لوگ اپنے ماضی کو فراموش نہ کر سکے اس لئے مسلمان عہد میں عید الفطر اور عید الفحی کے ساتھ ساتھ ہندو تیوار بھی اسی شان و شوکت سے منائے جاتے تھے۔ ہندوؤں کے مقدس مقامات کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ مسلمان بعض اوقات عورتوں کی بوجھ بھی کرتے تھے۔ تاریخی شواہد سے بات بالکل عیاں ہے کہ اکثر سلطان بڑے روادار تھے اور ہندو تیواروں میں بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ان سلطانین نے ہندو عورتوں کے ساتھ مشابہت رچائی تھیں۔ جو نہ صرف اپنے پرانے عقائد پر کاربند تھیں بلکہ ان کے اثرات اپنے مشہور اور بچوں پر واضح تھے۔ انہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی بہت سی منیفات اختیار بھی حاصل کر لی تھیں۔ مثلاً دم دار تلے کو دیکھنا، کتے کے بھونکنے کو سننا، دن میں آٹھ بار اذان سننا، سانپ کا راستہ کاٹ کر گزرنا وغیرہ تباہی کی علامات سمجھی جاتی تھیں۔ کھانے کی سردی کے باعث لوگ بہت کم تہلتے تھے۔ اس بدعت کو ختم کرنے کے لئے مرزا سید دروغت نے مسجدوں میں حمام کی شروعات کروائی جہاں نہانے دھونے کے لئے گرم پانی مہیا ہوتا تھا۔ لوگ عام طور سے مفلوک الحال تھے۔ اس لئے

پہ۔ این۔ کے بائزلی: ہسٹری آف کشمیر ص ۵۱۲

DR. R.K. PARNU: HISTORY OF MUSLIM RULE IN KASHMIR P. 440

MOHIBUL MUSSAIN: KASHMIR UNDER THE SULTANS PAGE 228

پہ۔ بائزلی: ہسٹری آف کشمیر ص ۵۱۲

ان کے پاس کپڑوں کی قلت رہا کرتی تھی۔ ہامزئی نے ترک جہانگیری کے حوالے سے لکھا ہے:-
 "اپنے افلاس کے باعث کشمیری ایک سے زیادہ پھرن نہیں رکھ سکتے
 اس کو صرف اسی وقت تبدیل کیا جاتا ہے جب یہ بالکل ناقابل
 استعمال ہو جاتا ہے۔"

زیورات کا استعمال برابر ہوتا تھا۔ سلاطین اور مغلوں کے عہد میں زیورات کے ڈیزائن
 میں البتہ تبدیلی رونما ہوئی۔ صوفی نے زیورات کے ڈیزائن میں تبدیلی لانے کا سہرا ملکہ نور
 جہاں کے سر باندھنے پر عام کشمیریوں نے مغل زیورات کی نقل کی۔

خداک کی مدد میں چاول کو اہمیت تھی جسے کئی طریقوں سے پکایا جاتا تھا۔ ایرانی
 اثرات کے تحت کئی طرح کے پلو پختے تھے جو امراء کا من پسند کھانا تھا۔ غریب لوگ گندم اور
 جو کا استعمال کرتے تھے۔ پھل، انڈے، گوشت اور سبز ترپوں کا رواج تھا۔ مغلوں نے گشتابہ
 کباب، روغن پوش کا اضافہ کیا۔ شراب کا استعمال ہوتا تھا۔ بھنگ اور افیم جیسی
 نشہ آور چیزیں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ نگین چائے اور قہوے کا رواج تھا۔ تفریح
 طبع کے لئے کئی مشاغل تھے۔ پلو کھیلنے کا عام رواج تھا۔ اس کو چوگان کہتے تھے اور
 غالباً گلگت کے ساتھ تعلقات کی بنا پر اس کا رواج ہو چلا تھا۔ امراء شکار کے شوقین
 تھے۔ شکار پرندوں، آسمان کی مینہوں سے مار گرا کر اپنے مالک کے پاس لے آتے
 تھے۔ شکاری سفرات چھیلوں کے کنارے کشتیوں میں بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھتے تھے
 اقدہ بہت پسند کرتے تھے۔ عام لوگ ہاکی کھیلتے تھے۔ دو سر اچھیل تنگ سے متعلق تھا

۱۔ ہامزئی، ہمسری آف کشمیر ص ۵۱۲

۲۔ صوفی، کشمیر جلد دوم ص ۵۱۱

۳۔ MOHIBUL HASSAN: KASHMIR UNDER SULTANS PAGE 231-232

جمہر کو سری نگر کے کسی بھی علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کو لٹکارتے تھے۔ جبکہ اور
 اور وقت مقررہ پہلا ٹھپا چلتی تھیں۔ خوب سر چھٹل ہوتا تھا اور لوگ زخمی ہو جاتے
 تھے۔ شعبہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی کا بڑا اہلن تھا۔ موسیقی کافی مقبول تھی
 بڑشہ کے عہد میں خاص طور سے موسیقی کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ لوگ گیتوں
 ڈراموں اور شعرو سخن کی مجلسیں ذوق و شوق سے منعقد ہوتی تھیں۔ 'بھانڈ پاتھر' کو بڑے
 شوق سے دیکھا جاتا تھا۔ بہادری دکھانے کے کرتب لوتے تھے ہی۔ اس لئے بخشی بازی
 مایہ گیری، کبوتر بازی، گھوڑ سواری، بانوں کی جنگ وغیرہ عام تھی۔ مقامی اثرات کی وجہ
 سے سب سے غریب لوگ بھی ملتے تھے۔ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں دریلے جہلم میں
 "تخت رواں" پر یا شالیمار ویرھا ناگ اور اچھیل میں جشن مناتے تھے۔

اس دور میں شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ بکڑی باغیچہ ملتی تھی۔ اس لئے
 مکانات عام طور پر بکڑی کے تعمیر ہوتے تھے اور مکانات چار چار باغ پانچ منزلیں ہوا کرتے تھے
 چھتیں ڈھلوان دار ہوتی تھیں تاکہ برف پھسل کر آسانی سے نیچے گرسکے۔ بھجے پتر پر
 مٹی کی مٹی تھیں لگ جاتی تھیں۔ سبز پر رنگ برنگ کے پھولوں کی بہار ہوتی۔ دیہاتی
 مکانات کی چھتیں گھاس چھوس کی ہوتی تھیں۔ اچھے اچھے مکان عام طور سے دریا
 کے کنارے تعمیر ہوتے تھے۔

بارہ داری میں خمر استعمال ہوتے تھے۔ بڑے بڑے مرغزاروں میں گھوڑے
 بالے جاتے تھے۔ بیگار کا رواج تھا۔ سب سے اہم سواری انسانی پیڑ تھی۔ کشتی

۱۔ MOHIBUL HASSAN: KASHMIR UNDER SULTANS PAGE 232

۲۔ DR. R.K. PARIMU: A HISTORY OF MUSLIM RULE IN KASHMIR P. 449

۳۔ ہامزئی، ہمسری آف کشمیر ص ۵۱۹

رائی ہوتی تھی۔ اندرونی تجارت کے لئے کشتیاں استعمال ہوتی تھیں۔ عورتوں کا وسیع وہی تھا جو ہر ایسے سماج میں ہوتا ہے جہاں مردوں کی بالادستی ہوتی ہے۔ عورتیں عام طور سے گھروں میں رہتی تھیں البتہ غریب گھرانوں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ امیر گھرانوں میں عربی، فارسی اور دینی تعلیم کا رواج تھا۔ غریب عورتیں زلیخہ علم سے عوام آراستہ نہیں ہوتی تھیں۔ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ ہندو دور کے مقابلہ میں اس زمانے میں حیاتیوں کے مواقع کم تھے۔

سکھ

کشمیر میں سکھ عہد صرف ۲۰ سال رہا اس عرصہ میں وہ عام طور پر فوجی کارروائیوں میں مصروف رہے اس لئے لوگوں کے معیار زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی رونما نہیں ہوئی لوگوں کا لباس اور ان کا رہن سہن بالکل معمولی قسم کا تھا۔ مرد اور عورتیں لمبا اور ڈھیلے ڈھالا بھرن استعمال کرتی تھیں۔ لوگوں کی معاشی حالت ابتر تھی۔ افلاس کے مایے ہوئے لوگ اکثر پھٹے پیرانے جوتوں میں ملبوس نظر آتے تھے۔ طبقہ امراء بار سوخ سکھوں اور پتیلوں پر مشتمل تھا جو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ لوگ جب گھٹنے پھرنے یا سیر کو چلے جاتے تو زکروں کی پوری فوج دامن بائیں رہتی سیر و سیاحت اکثر و بیشتر کشتیوں میں ہوتی تھی جن کو مردوں کے علاوہ خولہورت عورتیں چلاتی تھیں۔ ان کی کلاہوں پر گھنڈوں کی طرح کا کوئی رلوہ بندھا رہتا تھا۔ جو پہنچا کرتے وقت مدھم آواز کا سنگیت بجاتا تھا۔

۱۔ بانری: ہسٹری آف کشمیر ص ۶۳۷

۲۔ ایضاً

حسن کے مطابق اس سے قبل کے دور میں چوڑے ڈرے کا رواج تھا اور اس عہد میں معدوم ہو چکا تھا اور اس کے بجائے چادر کا رواج ہو چلا تھا۔ گھریوں میں لٹھے کی چادر استعمال ہوتی تھی۔ بگوسی میں تبدیلی آ چکی تھی۔ پاروں کے مطابق ہندو اور مسلمانوں کے لباس میں شاہ جہاں کے عہد میں تبدیلی آ چکی تھی۔ حسن کا خیال ہے کہ دونوں فرقوں میں لباس کا کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پنڈتوں کا بھرن چوڑی دار اور اس کی آستینیں دراز تھیں۔ پاجامہ چست تھا۔ یہ لوگ ایک فٹ عرض والی بیس گز کی لمبی بگڑی باندھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک یا دو حصہ والی پٹو یا پشمینہ کی چادر استعمال ہوتی تھی۔ کشمیری پنڈتوں کا عام پوشہ منشی گری تھا۔ اس لئے ان کی کمر میں ایک "لونگی" بندھی رہتی تھی جس کے ساتھ قلمدان بندھا رہتا تھا۔ عام پنڈتوں کی حالت مسلمانوں جی کی طرح ناگفتہ بہ تھی۔ اس کا اندازہ لیں لگایا جاسکتا ہے۔

۱۔ "وہ شاہی اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتا تھا۔ یہ کوئی اچھنبے کی بات نہیں تھی کہ یہ دو ایک دن کی چھٹی کی درخواست دیتا تھا۔ جو اس کے حق میں منظور ہوتی تھی تاکہ وہ اپنے بھرن اور بگڑی کر دھو سکے۔"

مرد طبقہ کے لوگ چاول، گوشت، مچھلی اور سبزی ترکاری کھاتے تھے۔ عام لوگوں کی معاشی حالت ابتر تھی۔ وہ سنگھاڑے اور ندر وکھا کر گزارہ کرتے تھے۔ بانری نے مور کرافٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس دور میں تقریباً "تیس ہزار لوگ پانچ ماہ

۱۔ حسن کھوسیا: تاریخ حسن حصہ اول ص ۴۴

۲۔ ایضاً

۳۔ پی۔ این کے بانری: ہسٹری آف کشمیر ص ۶۳۸

تک سنگھڑہ اور پانچ ہزار افراد آٹھ ماہ تک صرف زوروں کھاتے تھے۔ یہ مکانات کھنڈ
ہو چکے تھے۔ تعمیر و ترقی کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ بیشتر لوگ بھیک مانگتے
تھے۔ کسانوں کی حالت مزید ناگفتہ بہ تھی۔ وہ ریاست سے باہر جا کر مزدوری کرتے
تھے اور "ہاتو" کہلاتے تھے۔ کاربیگار بالام کا سلسلہ جو قدیم وقتوں سے
چلا آرہا تھا اب تک قائم تھا لیکن اس کا بلجھو شہریوں کے بجائے دیہاتی لوگوں
کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ عورتوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مگر
گڑبستی کے علاوہ ان کا کام پیرنہ کاٹنا بھی تھا۔ افلاس کے مارے ہوئے لوگ اپنے
بچوں کو فروخت کرتے تھے۔

ڈوگرہ عہد

ڈوگرہ عہد میں بھی عورتوں اور مردوں کے لباس میں بہت کم فرق تھا۔ چھرن
کا رواج حسب معمول تھا۔ مرد بگڑی باندھتے تھے۔ فیشن پرست لوگ بگڑی کو اپنے
سر کے کچھلے حصے پر اس طرح باندھتے تھے کہ پیشانی کا رخا حصہ کھلا رہتا تھا جوڑی
لبا چھرن پہنتی تھیں۔ مسلمان خواتین کا چھرن نسبتاً کم لمبا ہوا کرتا تھا۔ کناری
اور بیاہتا عورتوں کے چھرن ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ بیاہتا پنڈت
خواتین کے چھرن کے دامن اور گردن کے کناروں پر ایک یورڈر لگتا تھا جسے "ڈور"
کہا جاتا تھا۔ ۳ ستین کھلی اور پور اہوتی تھی۔ سہاگن پنڈتانی کے چھرن کی آستین پر

۱۔ پی۔ این۔ کے۔ بامزی : ہٹری آف کشمیر ص ۶۳۸

۲۔ R.K. PARIMOL: A HISTORY OF SIKH RULE IN KASHMIR P.308

۳۔ P.308

ایک ریاست استعمال ہوتا تھا جسے "نروار" کہا جاتا تھا۔ بیوہ ہوجانے پر "نروار" ہٹا دیا جاتا
تھا۔ اس کے بعد عام طور سے وہ رنگن کپڑے کا استعمال بھی نہیں کرتی تھی۔ چھرن کی جیب
بائیں طرف ہوتی تھی۔ مردوں اور مسلمان خواتین کے چھرن کی جیب دائیں طرف ہوتی تھی۔
ترنگہ اور کساہہ کا رواج تھا۔ پنڈتانیوں کے ترنگہ کے ساتھ ایک ڈوپٹے کا استعمال لازمی
تھا جسے "لنڈ" کہا جاتا تھا۔ یہ "لوڈ" کچھ اس طرح استعمال ہوتی تھی کہ اس کا بوسہ سر
پر رہتا تھا وہ ایک بچن پھیلتے ہوئے سانپ کے مانند ہوتا تھا۔ قیاس غالب ہے کہ لباس کا
یہ طرز بہت قدیم ہے اور اپنے اندر ناگ اثرات لئے ہوئے ہے۔ چھرن پر پنڈتانیوں ایک
کمر بند باندھتی تھیں جسے "لوگر" کہا جاتا تھا۔

گھر کے باہر کشمیری پنڈت خواتین اپنے سر اور چہرے کے نصف حصے کو ایک باریک
ڈوپٹے سے چھپالیتی تھیں اور سردیوں میں موٹا ادنی یا فل کا کپڑا استعمال ہوتا تھا جسے
"ڈرپو" کہا جاتا تھا۔ سارجمی کا رواج عیسویں صدی کے تیسرے دہے میں ہوا۔ جب جہیز کے
خلاف مہم چلائی گئی اور "لوگ پوڈ" مردہ باد کا نعرہ بلند ہوا۔ کشمیری پنڈت خواتین زلیوڑ
میں علاوہ دوسری چیزوں کے "دھجہ پور" کا استعمال کرتی تھیں جو کان سے ایک دھاگے
یا سونے کی زنجیر سے لٹکا رہتا تھا۔ یہ شادی شدہ عورت کی طاعت سمجھا جاتا تھا۔ اوداب
تک برابر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بالوں کو ایک خاص ڈھنگ سے سنوارا جاتا تھا۔ کنوار
پنے میں اٹکیاں بالوں کی چھوٹی چھٹی منیڈھیاں گوندھتی تھیں۔ شادی کے بعد بالوں کے
شایں میں نمایاں تبدیلی آجاتی تھی ان منیڈھیاں کو کھول کر ایک بڑی پوٹی میں گوندھ دیا جاتا تھا
امیگرانوں کی خواتین برقع استعمال کرتی تھیں اور اس میں ہندو مسلمان کی کوئی تخصیص
نہیں تھی۔ سفر کے دوران پٹو یا ادنی کپڑے کو ٹانگوں کے گرد جستی سے لپیٹ لیا جاتا تھا
جسے "پاتو" کہا جاتا تھا۔ پاؤں میں چمڑے کا خالص ہوتا استعمال ہوتا تھا جسے "پانار"

کہا جاتا تھا جس کے لوہے میں سیمیں لگتی تھیں۔ "پازار" کو پائیدار بنانے کے لئے تیل کی مالش کی جاتی تھی۔ چمڑے کے جوتے صرف امراء استعمال کرتے تھے۔ غریب لوگ گھاس کے پوے استعمال کرتے تھے جن کو "پل ہور" کہا جاتا تھا۔ لکڑی کے کھڑاؤں عام طور سے استعمال ہوتے تھے۔

لارنس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے طبوسات کے فرق کے بارے میں بڑی دل چسپ باتیں لکھی ہیں۔ چند باتیں ملاحظہ ہوں:-

"ہنڈت اپنی سفید پگڑی کو دائیں طرف کے کونے سے اور مسلمان بائیں طرف کے کونے سے باندھتا ہے۔ ہنڈت اپنے چہرے کو دائیں اور مسلمان بائیں طرف باندھتا ہے۔ ہنڈتوں کے چہرے کی آستین لمبی اور تنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کی چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسا ہونا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے امتیاز کرنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے کہ یونٹ مسلمان ہمیشہ گھوڑوں پر پیچھے سے سوار ہوتے ہیں اور ہندو آگے سے۔"

اس دور میں پگڑیوں کے مختلف انداز سے باندھ جانے کی تعداد بیس کے مرتب کردہ گولڈ سے بھی ہوتی ہے۔ مختلف سیر وارانہ طبقوں میں پگڑیوں کے مختلف انداز نظر آتے ہیں۔ ٹنڈل بسکونے ڈوگرہ شاہی کے زمانہ میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کشمیر میں گزارا اور کشمیر کی سماجی زندگی میں بڑی دل چسپی کا اظہار کیا۔ اپنی کتاب "کشمیر ان سن لائٹ امینڈ شیڈ" میں کشمیر سے متعلق اپنی یادداشتوں کو اس نے قلم لے

والٹر لارنس: ویلی آف کشمیر ص ۲۵۳

CHARLES ELLISON BATES: A GAZETTE OF KASHMIR PAGE 35

منہ مکمل ہے۔ اس کے مطابق برہمن کی پگڑی میں چونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ پلو کاہی بھر کم ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ترکھان یا ایک پانچا کی پگڑی ڈھیلی ڈھیلی ہوتی ہے اور اس کی ہیئت بھی مختلف ہوتی ہے۔ لیکن بسکونے کے اندر بیانات یہی خلوص کا فقدان ہے۔ اور ان کی اکثر تصویروں سے کشمیریوں سے متعلق تصویک کا پہلو نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر چہرے کے بالے میں عموماً رقصاڑ ہے۔

"کہا جاتا ہے کہ برہمن افغانوں نے کشمیر کو فتح کیا تب انھوں نے مردوں کو مجبور کیا کہ وہ عورتوں کے اندام اس پہن میں کیونکر یہ ان کے کردار کے عین مطابق ہے۔"

بسکونے کشمیری پگڑی کی ہیئت سی خصوصیات گنوائی ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ سر کا تحفظ کرتی ہے اور سر پر کیا ہوا کوئی بھی وار کار گر نہیں ہوتا۔ یہ گرمیوں میں سر کو سرخ اور سردیوں میں گرم رکھتی ہے۔ اس سے درخت پر چڑھنے کے لئے رسی کا کام لیا جاتا ہے اور گھوڑا سواری کے وقت تین رنگارنگ گھوڑے کو بدکا جاسکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان چکنے کا غذا کی مدد سے پہنا جاتا تھا۔

لارنس کے مطابق رات اور دن کو اس زمانہ میں تیس تیس حصوں میں بانٹا گیا تھا لوگ نصف شب کو جاگ اٹھتے تھے اور دن کی دھیمیاؤں میں اپنا کام کاج شروع کرتے تھے۔ عورتیں چروا کاتنی تھیں۔ وہاں کوشتی تھیں اور گھر گھر ہنسی کا کام کرتی تھیں۔

CEITYNLALE BISCOE KASHMIR IN SUNLIGHT & SHADE 1930

PAGE 130, 139

والٹر لارنس: ویلی آف کشمیر ص ۲۵۳

دیہاتوں میں گھر پودے، دریاؤں کا وراج تھا۔ خوراک میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا۔ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی چائے کا وراج بڑھ گیا تھا۔ مسلمان نکلین چلے اور پندرت عام طور سے قہوہ پیتے تھے۔ دیہاتوں میں نکلین چائے کا وراج ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں تھا۔ نسوار اور تھاکو نوشی کا استعمال عام تھا۔

زمانے نے کروٹ بدلی۔ سائنس کی بحیرہ عقل ایجادات نے دنیا کے ہر زاویہ کو بدل دیا ہے۔ ریاست سے باہر یا سمندر پار کے ممالک کی سیاحت، کاروبار اور لین دین نے کشمیریوں کے لباس، رہن سہن اور آداب زندگی میں سیرت ایگو تبدیلیاں رونما کی ہیں۔ زمانہ ہمارا میں دلیسی اور پدلیسی دونوں طرح کے لباس اور طرز زندگی کا چلن ہے۔ مرد کوٹ، پتلون، ٹائی، شیروائی، کھلا پاجامہ، گاندھی ٹوپی، جناح اور لفافا کٹ کی ٹوپی، کھد کا کمرہ شلوار اور قمیض، تھان ڈرلین، بیل باٹم، گون، تہمد غرض ہر طرح کا لباس استعمال کرتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری میں مردوں کے موسم میں اب بھی کانگری اور پٹن محبوب اور مقبول ہیں۔ پٹوایاں اپنے جملہ اقسام کے ساتھ غائب ہوئی جا رہی ہیں۔ عورتوں میں بھرن کا وراج اب بھی ہے مگر قد سے کم۔ ترنگ، کلبہ اور قرابہ معدوم اور قصہ پازنیہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ سارسی، شلوار، قمیض اور میکسی نے لے لی ہے۔ برقعے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔

مکانات کے ڈیزائن بدل گئے ہیں۔ لوگ اب کلاونیوں کی پُرسکون اور کٹی ہوئی زندگی پسند کرنے لگے ہیں۔ لوگوں میں نفاست پسندی اور مغربیت کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں۔ مکانات چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے تعمیر ہونے لگے ہیں تاکہ کاروان کم ہو گیا ہے۔ لیسوں، کاروں اور سکوتروں نے ان کی جگہ لی ہے۔ لوگوں کے تفریحی خیال بدل گئے ہیں۔ گلی ٹنڈا، بڈھی اور "سپر ٹونگ" کی جگہ کرکٹ، ہاکی، ٹینس، بیڈمنٹن

نے لے لی ہے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور سینما نے مذاق بدل دیے ہیں۔ بچپن کے لالہ زار کے بدلے۔ بچپن کے ان ٹینا کی بہار ہے۔ بچکی کے لیمپ اور ٹیوب لائٹ نے مٹی کے دتے کی مدد کم کر دی ہے۔ پورے کی جگہ سلائی کی مشین لے رہی ہے۔ نکلین چائے اور قہوہ کے ذائقہ کی جگہ کافی اور لپٹن کی چائے کی خوشبو پسند کی جاتی ہے۔ گلے کے تھنوں سے ابلے ہوئے گرم دودھ کے بدلے پلوڈر اور کنڈنسڈ دودھ آنے لگے ہیں۔ کاوڈان اور لٹہ پورہ کو ساگ اب ایک خواب ہے۔ گڑوں، سدر گائز، چھو کہ دود، واہیخ اور کپہ بوب، کا کوئی تصور آج کے کشمیری بچوں کو نہیں ہے۔ اور اس طرح صدیوں پہلی زندگی، لباس، رہن سہن اور آداب زندگی یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ کون چلنے آنے والا وقت ہماری طرز زندگی میں کون سی بہار لے آئے

اور انسان کا رشتہ قدیم ترین انسان سے قائم ہوتا ہے۔

کشمیر نے سنی سر جھیل کی نیلا ہٹوں سے لے کر آج تک گتے روپ بدے ہیں۔ انسانی جغرافیہ اور انسانی تواریخ کی کتنی جہتیں جستہ جستا بھری ہیں۔ ان کو سمجھانے میں پرانے موات اور کھنڈرات کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ انسان کی گذشتہ عظمتوں بادشاہوں کی بصیرت اور ذوق و شوق، معاشرے کی کارگیری اور ان گنت بے نام ذہنوں کے خون جگر کی نمود و پتھروں اور مٹی پر منقش شبیرکاری اور حسن کاری سے ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ کے بصیرت افروز علم نے صدیوں کی تاریکیوں میں پیراف روشن کئے ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ کشمیر کے قدیم کھنڈرات ہندوستان کی قدیم تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ پنڈت آنند کول بانسری اپنی قابل قدر تصنیف *ARCHAEOLOGICAL REMAINS OF KASHMIR* کے مقدمے میں ڈاکٹوریو کے حوالے سے لکھتے ہیں :-

”قدیم ہندوستان کی اہم تاریخی تہذیب میں کشمیر کے شاندار کھنڈرات سے زیادہ قابل ذکر کھنڈرات نہیں ہیں۔ یہ کھنڈرات کشمیر کے لئے باعث افتخار اور سیاحت کے لئے قابل تحسین ہیں فن تعمیر کے اعتبار سے شاندار اور پُر شکوہ عمارتیں ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہوں تو ہوں لیکن سنہ سب حدود تک عظیم اور پُر شکوہ قدیم عمارتیں کشمیر کے سوا اور کہیں نہیں ملتی۔“

ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عیسوی عہد سے ماقبل کسی قابل ذکر عمارت کے نشان نہیں ملتے۔ حتیٰ کہ عیسوی کی اہم تاریخی چھ صدیوں کے دوران بھی کوئی قابل ذکر عمارت نظر نہیں آتی۔ اس دوران صرف برزہ ہارم کی گڑھوں

آثار قدیمہ

ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے دور صدیوں پرانے دھندلے نظر آتے ہیں ٹوٹے چھوٹے پتھروں اور اینٹوں پر سے منوں مٹی گھاس اور کافی کی صدیوں پرانی سنگلاخ تھیں کھرچ کھرچ کر ایک نئی دنیا کی بازیافت ہوتی ہے۔ تلاش اور جستجو کی ازلی پیاس نے انسان کو کہاں کہاں پہنچا دیا ہے۔ غاروں اور گچھاؤں کے صنم کدوں پتھر کی مورتیوں اینٹوں اور ٹائیلوں پر کندہ نقوش عبادت گاہوں کے خستہ حال در و دیوار باغیوں کی ٹوٹی بھوٹی بارہ دیروں کے حقیقی اسرار کو سمجھنے کے لئے انسان نے اپنے ذوق جستجو کو رہنا بنایا ہے اور اس نے ان سناٹوں اور تنہائیوں کے پس پشت ان پر اسرار نقوش ان کے تقدس ان کی معنی خیز آہٹوں کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ جو ان ٹوٹے چھوٹے در و دیوار اور بام و سقف سے لپٹی ہوئی ہیں۔ انسان کی اسی مسلسل کد کاوش نے اُسے صدیوں پرانی تہذیبوں کی دلیز پر پہنچا دیا ہے جہاں صدیوں کی دیواریں ڈھ جاتی ہیں۔ زمان و مکان کا اُجد ٹوٹ جاتا ہے

والی رہائش گاہیں قابل ذکر ہیں جن کا ذکر آگے ہو گا یا پھر بودھ دھرم سے متعلق وہ عمارتیں ہیں جو ہارون اور اوشن میں ملی ہیں اور جن کا تعلق کشاں عہد سے ہے۔ پندت آری کا اپنی تصنیف میں رقمطراز ہیں:—

”کنشک کے انتقال کے بعد بھی گاندھارا کی سلطنت کے ساتھ برابر تعلقات قائم رہے۔ شمال مغرب کے ساتھ ہندوستان کے ان تعلقاً نے وادی کے بودھ اور ہندو فن تیسرے پیکرا اثر ڈالا ہے۔ اس زمانہ کا بودھ عمارتوں میں طرز تعمیر وہی ہے جو گاندھارا کی عمارتوں کا طرز امتیاز ہے۔ البتہ خام مواد اور تزین کاری کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔“

کشمیر میں جگہ جگہ کھنڈرات ملتے ہیں۔ مندر، مسجدیں، بودھ و ہار، اینٹوں اور پتھروں پر منقش سحرنا کاری، برتن، ہتھیار آلات اور ظروف اور ایسی ہی ان گنت چیزیں انسانی ذہن کے درپے کھول دیتی ہیں۔ برزہ ہامہ، ہارون، مارتنڈ، پراس پور، بومہ زو، ہاری پربت، مدین صاحب، جامع مسجد، مسجد انون، ماشاہ، پری محل، مغل باغات اور ایسی ہی لاکھوں جگہوں کے کھنڈرات کئی سچائیوں پر سے بہتے سرکاتے ہیں۔ یہ ایک لمبی اور دل چسپ داستان ہے۔ یہاں ہم صرف چند اہم کھنڈرات کا ذکر کرتے ہیں۔

برزہ ہامہ

سرینگر سے کوئی پندرہ کلومیٹر دور برزہ ہامہ نام کا ایک گاؤں ہے حالیہ

برہمنوں کے دوران اس کی کھدائی سے کئی نئی باتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پتھروں کے زمانے کی تہذیب پڑان پڑھی تھی۔ یہاں کے قدیم لوگ گدھوں میں رہائش کرتے تھے یہ گدھے کرلیہ کی بلندی پر کھوٹے گدھے ان رہائش گاہوں کی بنیاد نہیں عام طور سے گول یا بیضی شکل کی ہے۔ اور وہ بڑے تنگ و تاریک ان پر گیلی مٹی کا پلاسٹر پڑھایا جاتا تھا۔ بعض گدھوں میں نیپٹے بھی ملے ہیں اور بعض میں ایک دوسرے سے ملنے والے زمین دوز راستے بھی۔ آریسی سے کے مطابق ان گدھوں پر چھوٹے کی چھتیں تھیں۔ وہ بعض چولھوں اور رائج جمع کرنے والے گدھوں کی موجودگی سے یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ ان گدھوں کے مکھن گریوں میں گدھوں سے باہر آکر رہتے تھے۔ یہاں پر کھدائی کی دوسری منزل سے کئی اور باتوں کا پتہ چلا ہے اور لوگوں کی تہذیبی زندگی کی کئی نئی منزلیں دریافت ہوئی ہیں۔ اب ایسی رہائش گاہوں کے نشان ملتے ہیں جو اینٹوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ابتدائی دور کے گدھے بھر پیٹے گئے۔ دینا۔ مٹی کے برتن اب مقابلتا بہتر ہیں اور واضح طور پر ایک ارتقائی منزل کا احساس ہوتا ہے۔ تیسری منزل کی کھدائی کچھ بہتر باتوں کا سرخ دیتی ہے۔ خاص طور پر مٹی کے برتن چاک سے بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برزہ ہامہ سے متعلق پتھروں کے زمانہ کی تہذیب ۲۳۰۰ - ۱۵۰۰ قبل مسیح کے درمیان پروان چڑھی اس زمانہ کی تیسری منزل کے نقوش دوسری اور تیسری صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ یہاں کھدائی کے دوران کچھ قبروں کے آثار ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا۔

ہارون

سرسر ازل ستائین نے ہارون کو زمانہ قدیم کا شہدار ہارون (سدرودن) کہا ہے۔ جو "چھ ریشیوں کا کنج" تھا۔ اس جگہ کا ذکر راج ترنگنی میں بھی آیا ہے۔ ہارون میں کچھ کھنڈرات ملے ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہاں کسی زمانے میں مندر موجود تھے۔ لیکن محی مورفی کا پتہ نہیں چلتا۔ مندر کے کھنڈرات کے ساتھ کچھ ٹائلیں دستیاب ہوئی ہیں جو مختلف صورتوں اور نمونوں کی ہیں ان پر فن کاری کے بعض عمدہ نمونے منقش نظر آتے ہیں۔ ان میں کچھ پھول پتے، ڈل میں پائے جانے والے آبی پودے، کنول اور تولو اور لبطوں، ہرنوں اور مرغوں کی تصویریں، رقص کرنے والی خواتین کی شبیہ گلڈان تھامے ہوئے دو شیرزائیں بڑی خوبصورتی اور لفاقت سے کندہ کی ہوئی ملتی ہیں۔ ان ٹائلیوں پر کھر و شٹی رسم خط میں بعض اعداد بھی نظر آتے ہیں۔ ہر ٹائل اپنے عدد کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے۔ آری سائی کا ک کے مطابق کھر و شٹی اعداد کی موجودگی سے ان ٹائیلوں کی تاریخ آسانی سے متعین ہو سکتی ہے۔ کھر و شٹی رسم خط کا جہن شمال مغربی ہندوستان میں پانچویں صدی عیسوی کے بعد نہیں تھا اس لئے ٹائیلوں اور کنکروں والی مہاری کی تاریخ تیسری صدی عیسوی ہو سکتی ہے۔ جن ٹائیلوں کا ذکر اوپر ہوا ان کے بلے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان پر بوشبہیں بنی ہوئی ہیں وہ آج کل کے انسانوں جیسی نہیں بلکہ لباس اور وضع قطع سے یہ لوگ کاشغر اور یارقت سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ

اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ یہ اس زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جب کشان بادشاہوں کے ہاتھوں میں یہاں کی عنان سلطنت تھی اور یہ دور یقینی طور پر بدھ دور ہے۔ ہارون کی۔ عمارتیں کنشک کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں جس کا تعلق پہلی صدی عیسوی سے ہے کنشک نے اسی زمانہ میں کشمیر میں ایک بودھ کونسل کا اہتمام کیا تھا اور گمان غالب ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ مجلس منعقد ہوئی تھی بودھ عالم ناگ ازبن کا مستقر بھی یہی مقام بتایا جاتا ہے۔ ہارون کی ٹائیلوں کی ایک خاص خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس قسم کی ٹائیلیں دنیا میں اور کہیں دستیاب نہیں ہوئیں۔ شروع شروع میں صرف کنکروں سے عمارتیں تعمیر ہوتی تھیں ان کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں تعمیر ہوئی تھیں۔ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی کے درمیان تعمیر ہوئی عمارتوں کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ کاریگر عمارتوں کو مضبوط بنانے کے لئے کنکروں کے درمیان پتھر بھی ڈال دیتے تھے۔

مارتن

کشمیر کے قدیم مندروں کے کھنڈرات میں مارتن ڈھلادھال کی خوبصورت مثال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا خوب صورت محل وقوع ہے۔ پھرنے کے پتھروں سے بنا ہوا یہ مندر موجودہ مٹن (اننت ناگ) کے نزدیک ایک کھوہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ مندر کی تعمیر میں کتنے بڑے اور سنگلاخ پتھر استعمال ہوئے ہیں یہ بات بذات خود باعث حیرت ہے کہ زمانہ قدیم میں کشمیر کے لوگ جبر ثقیل کے علم کی ان عظمتوں سے واقف تھے جس سے بڑے سے بڑے پتھر کافی لمبائیوں پر پہنچتے جلتے تھے۔ کلہن نے راج ترنگنی میں اس بات کی طرف واضح اشارہ کیا ہے۔

اس مندر کے کھنڈر نقول یک ہسٹڈ مغربی اور یونانی مندروں کی شان رکھتے ہیں
 کنگھم ان پر یونانی آرٹ کے گہرے اثرات کا ذکر کرتا ہے۔ آریسی ناک ان مندروں
 پر بودھ بن تعمیر کا ذکر کرتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ کنگھم کے تمام مندروں سے یہ مندر
 زیادہ تکمیل کو پہنچا ہوا مندر ہے۔ آئندہ کول ہنری کے مطابق مرکزی عمارت
 ۶۳ فٹ لمبی اور ۳۶ فٹ چوڑی ہے۔ سامنے کی طرف ایک پوجا کی جگہ ہے جو ستونوں
 کی اس قطار سے بلند ہے جس پر مندر تعمیر ہے۔ فن تعمیر کے اس عظیم الشان نمونے
 کی تاریخ تعمیر کے بارے میں صحیح طور پر کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ گمان غالب ہے کہ اس
 کی بنیاد ۵۰۰ - ۳۵۰ کے دوران ڈالی گئی۔ راج ترنگنی کے مطابق ستونوں کی
 قطار مہاراجہ اللہ دیتہ نے (۷۰۱ - ۷۵۷ء) بنوائی تھی۔ اور اس کی ابتدائی
 تعمیر راجہ لانا دیتہ (۷۲۳ء) کے زمانہ میں ہوئی اور اس کی دوسری طوقہ عمارتیں
 اس کی رانی امرت پر چلنے سے تعمیر کروائی گئیں۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ یہ
 سوریر مندر ہے لیکن فرگوسن اس خیال کی توثیق کرتے ہوئے اس کی تعمیر اونتی
 پور کے مندر کے سو سال بعد قرار دیتا ہے۔ کنگھم کے مطابق یہ اصل میں
 سوریر مندر ہی ہے۔ وہ اس کی وجہ تعمیر یہ بتاتا ہے کہ اس کا اصل وقوع
 دھوپ کی فضا کے لئے مناسب تھا۔ مندر کے اندر جانے کے لئے اب تک تین
 دروازے موجود ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مندر کے اندر جانے کے لئے سیڑھیاں
 بنی تھیں۔ اندر ترمودھا کا اوپر والا نصف مجسمہ موجود تھا۔

شکر آپاریہ کا مندر

شکر آپاریہ کا مندر کشمیر کا بہت اہم اور قابل دید مندر ہے۔ جمیل ڈال

کے کنارے سرینگر شہر کے جنوب مشرق میں شکر آپاریہ پہاڑی پر ایک خوبصورت مندر
 ہے۔ یہ سطح مندر سے ہواچہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ راج ترنگنی میں اس پہاڑ
 کو گپاوری کہا گیا ہے۔ ابو الفضل اسے کہہ سلیمان کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اس
 مندر کی تاریخ تعمیر غازی متنازعہ فیہ رہا ہے۔ ہرنل کنگھم اور لٹنٹ کول کے مطابق اس
 مندر کو مہاراجہ اشوک کے بیٹے جلاکانے ۲۲۰ ق م کے دوران تعمیر کروایا تھا۔ کلہن اسے
 راجا گپادیتہ (۳۸۸ - ۳۶۸ ق م) کی تعمیر قرار دیتا ہے لیکن ماہرین آثار قدیمہ ان
 باتوں سے متفق نظر نہیں آتے۔ ایک اور انگریز مورخ فرگوسن اس کی تعمیر کسی نامعلوم
 ہندو کے نام سے منسوب کرتا ہے جس نے اسے شوکی پوجا کے لئے مندر شہنشاہ جہانگیر
 کے زمانے میں بنوایا تھا اور جس کی مزید تعمیر اورنگ زیب کے پہلے سال جلوس میں شوکی
 کی گئی تھی۔ لیکن کسی دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مندر قرون وسطی کا ہے۔
 جب اس طرح کی دوسری عمارتیں مثلاً پٹن کے مندر تعمیر ہوئے تھے۔ گمان غالب ہے
 کہ جدید شکر پور کا مندر بھی اسی جگہ واقع تھا۔ مندر کے سامنے اسلامی فن تعمیر
 کے دو ایک کھنڈر بھی ملتے ہیں جو شاہ جہاں کے عہد کے بتائے جاتے ہیں۔ اور
 ماہرین کی پورنماشی کو ہر سال یہاں میلہ لگتا ہے اور ہزاروں عقیدت مند اس
 مندر میں درشنوں کے لئے چلے آتے ہیں۔

پانڈر نیٹھن

پانڈر نیٹھن کی تاریخ قدیم ہے۔ یہ پیران اوہشٹان کی بگڑی ہوئی صورت
 ہے جس کے معنی پرانے شہر کے ہیں۔ پیران اوہشٹان سری نگر کی نام سے مہاراجہ
 اشوک نے تیسری صدی عیسوی میں بسایا تھا۔ لیکن کوئی آٹھ سو سال بعد

پروا سین دویم نے اپنی راج دہانی دیا ہے جہلم کے کنارے موجود سرسنگ کے قریب آباد کیا۔ اور اسے سرسنگ کا نام دیا۔ ستم ظریفی دیکھئے کہ مہاراجہ اشوک کی سہی ننگی کا نام بھی اب کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال ہی پُرانا شہر پُران اوشٹان یا پانڈٹھیں ہے۔ یہاں مہمد قدیم کا مندر ہے جو ایک ۴۰ فٹ مربع مالاب پر تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن تواریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مندر قدیم ہے اور راجہ اچھین کے عہد حکومت کے دوران جب سارا شہر جل کر خاکستر ہو گیا تو صرف یہی ایک مندر اس کی دست برد سے بچ گیا۔ لیکن جنرل کننگھم اور لیفٹنٹ کول اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مندر دیشو مر وار دھان سوامی کا مندر ہے اور اسے میروورھن نے تعمیر کروایا تھا۔ حتمی طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا یہ مندر مندر ہے یا بودھ مندر لیکن اس کے نام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مندر ہندو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔

اونتی پورہ

سری نگر جوں قومی شاہراہ پر سہی نگر سے کوئی ۳۰ کلومیٹر دور راجا اونتی ورن (۸۵۵-۸۸۳ء) کا بسایا ہوا شہر اونتی پورہ ہے۔ جو اس کی راجدھانی بھی تھا۔ اب اس جگہ کی اہمیت صرف ان کھنڈرات کے باعث ہے جو دو مندروں کی صورت میں شاید زمانہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اب تک موجود ہیں ایک مندر شو سامن مندر ہے اور دوسرا اونتی سوامن ویشنو مندر ہے۔ ان مندروں کے کھڑے اور گڑے ہوئے دیوہکل پتھر مندروں کے جلال کے غائب ہیں۔ کچھیر آنے والا کوئی بھی سیاح ان مندروں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پتھروں پر منقش شبیہ کاری جلال کے ساتھ ساتھ ان کے جلال

موتی لال سائی: سلاہ پتھ کا لکھنڈرات۔ (سون ادب ۱۹۷۷ء ص ۲۸)

کی آئینہ دار ہیں۔ دونوں مندروں کے درمیان تقریباً آدھ میل کا فاصلہ ہے۔

پرہاس پورہ

پرہاس پورہ یا پرہاس پورہ موجودہ شادی پور سے کوئی چار کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے یہ شہر مہاراجہ اللہ دیتہ مکتا پکڑنے اپنی راجدھانی کے طور پر آباد کیا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات میلوں تک پھیلے ہوئے ملتے ہیں۔ اللہ دیتہ نے بڑی عمارتیں مندر اور دھار تعمیر کرائے تھے، ان میں خاص طور پر وہ پانچ مندر مشہور تھے جن کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مکتا کیشو مندریں ویشنو کی سونے کی مورتی تھی۔ پرہاس کیشو میں چاندی کی مورتی اور مہادیو کے مندر میں سونے کے ہتھیاروں سے مزین مورتی تھی۔ اس کے علاوہ گورو حسن دھار میں چاندی کی مورتی تھی۔ راج دھار بودھوں کا دھار تھا۔ جس میں مہاتما بودھ کا بڑا مجسمہ تھا۔ پرہاس پور میں دریا سندھ اور ولسا کا سنگم ہونے کے باعث اس کی بڑی اہمیت تھی۔ مہاراجہ اونتی ورن کے عہد میں دیلے جہلم کا رخ موڑے جانے کے باعث یہ سنگم موجودہ سٹادی پورہ میں بن گیا اور پرہاس پور کی شان اور اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ بعد میں یہ شہر سکندر بت شکن کے ہاتھوں تاراج ہوا۔

اندر کوٹ

موجودہ شادی پور سے کوئی سات آٹھ کلومیٹر دور راجا جے پیڈے (۷۵۳-۷۷۸ء) اپنی راجدھانی جے پیڈ پور میں بنوائی تھی۔ جسے آج اندر کوٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں چند پرانے مندروں کے کھنڈرات ملتے ہیں۔

بیجہاڑا

بیجہاڑا ہندوؤں کا قدیم تیرتھ و جلیشور ہے۔ جسے راجا وجیل نے تعمیر کروایا تھا۔ یہاں کسی زمانے میں شرو جلیشور کا مقدس استھان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ اشوک نے یہاں ایک بدھ و بار تعمیر کروایا تھا۔ یہاں بہت سے کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں۔

پٹن کے کھنڈرات

پٹن میں سڑک کے کنارے دو قدیم مندے ہیں۔ یہ مندر فن تعمیر کے اعتبار سے اترینڈ کے مندروں سے ملنے جلتے ہیں ایک مندر اونتی ورن کے بیٹے راجہ شنکر ورن (۸۸۳ - ۸۹۰ء) نے اور دوسرا اس کی رانی سوگندھانی تعمیر کروایا تھا۔ ان مندروں کے کھنڈرات میں کاریگروں کے اعلیٰ نمونے دستیاب ہوئے ہیں پٹن کے قریب ہی ایک گریو کے دامن میں تاپ میں ایک اور مندر کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ شنکر ورن نے لٹہ ویتہ کے لہتے ہوئے شہر پر ہاس پور کے مندروں سے قیمتی ساز و سامان اٹھا کر شکر پور (پٹن) کو آباد کیا تھا۔ تاپر کا مندر پر تاپ پٹا دویم کی رانی نریندر پر جھکے نام سے منسوب ہے۔ پر تاپ پٹا کا عہد حکومت ۶۳۴ - ۶۸۲ء ہے۔

لونپار

بانہولہ سے کوئی ۸ کلومیٹر دور لونپار واقع ہے۔ یہاں کا مندر تپائی

سے بنی گئی ہے۔ یہ مندر سنگ سخت سے بنا ہوا ہے۔ جس کی کان و دیارے جہلم کے بائیں کنارے پر اب بھی موجود ہے۔ مندر کی تاریخ تعمیر کا کوئی انداز نہیں ہوتا۔ کنگھم کا خیال ہے کہ لونپار کا نام بھوانی پور رہا ہوگا۔ اور بھوانی ماں کے نام سے منسوب رہا ہوگا۔

ناراں ناگ

ناراں ناگ و انگت کے قریب واقع ہے۔ یہ کشمیر میں ہندوؤں کا مشہور تیرتھ استھان ہے یہاں ایک بڑے چٹے کے آس پاس کئی مندروں کے کھنڈرات ہیں جن کی تعمیر قرون وسطیٰ کی بتائی جاتی ہے۔ اس میں یہاں مندروں کے دو حلقے ہیں۔ و انگت کے نزدیک پہلے حلقے میں چھ مندروں کے کھنڈرات ہیں جن کے ارد گرد ایک دیوار ہے۔ ناراں ناگ کا قدیم نام سدا تیرتھ ہے۔

زینہ لنک

جھیل ولر کشمیر کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا قدیم نام "مہا پیم نرس" بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ جس پر ایک مندر تعمیر کیا تھا۔ اتر واد و زمانہ اس مندر کو منہدم کیا۔ بڈشاہ نے اس جزیرے کو وسعت دیکر ایک مسجد اور ایک جھونپڑی بنوائی تھی۔ اب صرف کھنڈر ہی کھنڈر ہیں۔ آرسی کاک کا خیال ہے کہ مندر جس کے کھنڈرات اب بچاٹے ہیں غالباً "بڈشاہ نے ہی تعمیر کروایا تھا۔"

اوشکر

اوشکر کی محمدانی نے کئی نئی باتیں سامنے لائی ہیں۔ یہاں سے سنگو اشکی کے جو نمونے دستیاب ہوئے ہیں وہ اپنی طرز کے اولین نمونے بتاتے جاتے ہیں۔ یہاں کی مورقی گری پر گندھارہ کی فن سنگو اشکی کے اثرات ملتے ہیں۔ یہاں ایک ستوپا پایا گیا ہے جس کے ارد گرد ایک دیوار ہے۔ اوشکر بارہ مولہ کے قریب ہے۔ یہیون سانگ یہاں سے ہو کر ہی وادی میں داخل ہوا تھا۔ اس دور میں کشمیر میں کئی ستوپ اور بودھ و بارہ بودھ تھے۔ خود اوشکر کے مقام ایک بڑا بودھ و بارہ تھا جہاں بہت سے بودھ بھکشو قیام پذیر تھے۔ بودھوں کے و بارہ اور عبادت گاہیں پانڈر ٹھیں، پیر پاس پور، کانس پور، ہارون، سر سنگ اور دوسرے مقامات پر موجود تھے۔ شاید زمانہ نے ان کو مٹا کر رکھ دیا ہے اور ان کے بلکے نقوش کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔

اسلامی فن تعمیر

کشمیر میں اسلامی عہد کا آغاز چودھویں صدی عیسوی میں ہوا۔ سب سے پہلا مسلمان بادشاہ رینچن شاہ (۱۳۲۰ - ۱۳۲۳ء) تھا۔ جس نے اسلام قبول کر کے اسلامی حکومت کا پہلا پتھر رکھا۔ لیکن صحیح معنوں میں سلطان شمس الدین شاہ میر (۱۳۳۹ - ۱۳۴۲ء) کے عہد سے اسلامی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ رینچن شاہ (سلطان صدر الدین) نے مسخرت مشرف الدین بلبل شاہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ ان کے نام پر میر سنگو کی پہلی مسجد بلبل سنگو (نواکول) میں تعمیر ہوئی۔ پڑائی خانقاہ سنگ کی ایک داروہات میں بنائی گئی اس کی جگہ نئی خانقاہ تعمیر ہوئی

رینچن شاہ نے اپنے نام سے ایک اور مسجد موجودہ عالی کدرل میں تعمیر کرائی جو آج تک خستہ حالی کی صورت میں موجود ہے خود رینچن شاہ کا مقبرہ بلبل سنگو کی ایک گلی میں موجود ہے اور زمانہ کے بے رحم ہاتھوں پر خندہ زن ہے۔

اسلامی دور میں شروع شروع میں ہندو اور بودھ مت کے منہدم مندوں کے مزارے سے عمارتیں بنوائی گئیں۔ چنانچہ ایسی کئی مثالیں مدین صاحب کی مسجد یا اس کے گرد و نواح کے کھنڈرات یا زین العابدین کی مسجد یا چیر جھیل و لہر پر تعمیر کی ہوئی مسجد میں ملتی ہیں۔ بڈشاہ کی والدہ کا مقبرہ اصل میں کوئی ہندو یا بودھ عبادت گاہ بتائی جاتی ہے اسی طرح شاہ ہمدان کی خانقاہ ایک قدیم عمارت ہے اور مسخرت میرت یعلی ہمدانی رحم کے نام پر تعمیر ہوئی ہے۔ بڈشاہ کی والدہ کے مقبرے کا ذکر کرتے ہوئے فرگوسن نے کہا ہے کہ اس کی دیوار اسلامی عہد کے ہے لیکن اس کا مسالہ ہندو تعمیرات سے لیا گیا ہے۔ اور ان پر ہندو تبرکات کی شبیہ کاری اس کا واضح ثبوت ہے۔

جامع مسجد

کشمیر کی اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر کو سکندریت مشکن (۱۳۹۰-۱۳۹۵ء) سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تواریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر کے بیٹے زین العابدین نے اس کے سن میں اضافہ کیا۔ ۱۷۹۷ء کی آتش زدگی کی واردات میں یہ مسجد خاکستہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ مسجد کئی بار بحالی اور از سر نو تعمیر ہوئی اس مسجد کے مشرقی دروازے سے ایک نہر داخل ہو کر صحن کے بڑے تالاب کو صیراب کرتی تھی جسے زین گنگا کہتے تھے اور جسے بڈشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔

اب یہ ہنزہ مردم ہو چکے ہیں۔ سکھ دور میں ۲۱ سال تک یہ عظیم مسجد بند رہی۔
۲۱ سال کے بعد سکھ گورنر غلام محمدی نے اسے کھولا تھا۔ جامع مسجد آج بھی
زمنے کے سرد و گرم سہتی ہوئی سری نگ شہر کے بیچ پر وقار انداز میں سر اٹھائے
کھڑی ہے۔

اخون ملا شاہ کی مسجد

سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم کی زیارت عالیہ سے درانیچے
ایک عظیم الشان مسجد کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ یہ مسجد شاہ جہاں کے بیٹے شہزادہ
داراشکوہ نے جو دی عہد تھا، اپنے استاد اخون ملا شاہ کے لئے بنوائی تھی اس
مسجد کی محراب نمائشست گاہیں اس کے در و دیوار مغل فن تعمیر کی عظمت آشکار
کرتی ہیں۔ آج یہ عالی شان مسجد ایک کھنڈر کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

ہاری پربت کی فیصل

ابو اعظم جب تیسری بار کشمیر آیا تو اس نے ہاری پربت پہاڑی کے ارد گرد
ایک فیصل تعمیر کروائی۔ اس کے ساتھ ایک قلعہ تھا جو قلعہ سنگین دروازہ یا قلعہ گڑ
کہلاتا تھا۔ یہ فیصل بڑی مضبوط ہے اور تقریباً ۵۰ فٹ اوسطاً چوڑی ہے
اس فیصل کے اندر ایک شہر آباد تھا۔ جہاں امرا اور روسائے کے باغات اور
محلات تعمیر ہوئے تھے۔ شہر میں داخلے کے لئے اصل دروازہ کاٹھی دروازہ
تھا۔ لارنس کے مطابق یہ قلعہ چکوں کے مظالم سے بھاگے ہوئے کشمیریوں
کو دھن داپس کھینچنے کا وسیلہ تھا۔ مردوں اور عورتوں کو اس قلعے کی تعمیر

کے کام کے لئے خامی رقم بطور اجرت دی جاتی تھی۔ پہاڑی پر جو قلعہ تعمیر ہوا ہے وہ افغان
صوبیدار عطا محمد خان نے بنوایا تھا۔ یہ فیصل اور یہ قلعہ اب جگہ جگہ منہدم ہو چکے ہیں۔

باغات

کشمیر خود ایک بڑا باغ ہے لیکن اچھے اور خوب صورت باغات سے اطراف کو سنوارنے
کی روایت ہمارے یہاں زمانہ قدیم سے ملتی ہے اگرچہ بادشاہ نے بھی اس طرف توجہ دی تھی لیکن
اصل میں مغلوں نے باغوں کے سخن کو ساری وادی میں بکھیر دیا۔ لارنس کا خیال ہے کہ مغل
دور میں جھیل ڈل کے گرد و لوار میں ۷۷ باغات تھے۔ نشاط، شالیار، چشمہ شاہی، چارچند
دیہری ناگ، اچھیل کے باغات اب بھی اسی شان و گلابی سے جلوہ فگن ہیں۔ لیکن چودھری
باغ، الہی باغ، عیش باغ، باغ طر شاہ، باغ بہار آرا، بلخ دلاور خاں، کوٹھی باغ،
رام باغ، دیوان باغ، باغ سوکھ رام، باغ علی مروان، باغ جہاں آراء وارا محل اور ایسے
ہزاروں باغ اب معدوم ہو چکے ہیں اور ان کے نام اب تاریخ کے پادشہ اور اقی میں موجود
ہیں۔ زمانے کے سفک ہاتھوں نے ان باغوں کی خوشبو مٹا دی ہے۔

پری محل

چشمہ شامی کے پاس ہماذیرون پہاڑی کی بنی پر اس باغ کے شمار اب بھی
ملتے ہیں اور اب اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے۔ جس سے اس کے نقوش محفوظ ہو گئے
ہیں قیاس غالب ہے کہ یہاں بھی فوارے موجود تھے۔ جن میں زمین حوزہ زہروں سے
پانی آتا تھا۔ پورا باغ چھ طبقوں میں منقسم تھا۔ اوپر والے طبقے میں اب تک وہ کھنڈرات
ملنے ہیں۔ پہاڑ کی طرف سے پانی آتا تھا۔ یہ دارا شکوہ کی رصد گاہ تھی جہاں ستاروں

کی گردش کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ یہاں ایک ناسیبری بھی ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے داراشکوہ نے اپنے استاد ملا اخون شاہ کے لئے بنایا تھا۔

یہ اور اس طرح کے مقامات 'مندر اور دبار' مسجدیں اور خانات میں کشمیر کے چپے چپے میں کھنڈروں اور دھندے نقوش کی صورت میں ملتے ہیں جن کا احاطہ کرنا اس مختصر سے مضمون میں ناممکن ہے۔ لیکن جن کے یہ دھندے دھندے نقوش زبان حال سے اپنی گذشتہ عظمتوں کے گواہ ہیں اور ان کو فراموش کرنا اپنی تہذیب کو اپنے وجود کو فراموش کرنے کے مترادف ہوگا۔ سننے والی نسلیں ان کو یاد کر کے دل حسوس کو اٹھیں گی کون جلنے؟

شہر لالہ و گل

کشمیر کی جنت کا باب بھی خیال کیجئے تو شری نگر کی من موہنی تھویر آٹھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ شری نگر کا صدیوں پرانا شہر آج اپنی رنگا رنگ تہذیبی روایات کے کھنڈر گو میں سہلائے اُسی تب و تاب اور شانِ دل نوازی کیساتھ کھڑا نظر آتا ہے جیسا جیتی ہوئی صدیوں کے ان مختلف زمانوں میں تھا جب مختلف عقائد کے لوگوں نے اسے اپنے اپنے طور سنگار کیا تھا۔ اس شہر کے سینے میں کتنے خواب دفن ہیں اور اسکی آنکھوں میں یادوں کے کتنے گھاؤں کے بے ہوا کون جاتے!

ہندو مہاراجوں کے وقت میں کو بجتی ہوئی شنگھ کی سرلی آوازیں بودھ کلچر کا 'بدھیم' کچھنم سرنائے اسلام کی توحیدی صدائیں 'افغانوں اور مغلوں کا خن اور جالبالی تہوڑ سکھوں اور ڈوگروں کی دلاوری — یہ سب اب بھی یہاں کے پتھروں دروں اور دیواروں بانوں اور پٹیوں کی جھومتی ہوئی ڈالوں اور یہاں کی کوئل دھرتی کے پیوٹوں میں مسکراتا ہے۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اگرچہ ان نقوش کو بھیکا کر دیا

ہے لیکن یہ نقش لازوال ہیں اور اب بھی وقت کے سیکڑان وجود کو پھیرتے ہوئے صدیوں پہلے کی یادیں زندہ کرتے ہیں۔

شری نگر جو اب سری نگر کہلاتا ہے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جن کو صدیوں سے راج دہانیاں بنے رہنے کا فخر حاصل ہے اور جو وقت کے سٹریڈ کا مقابلہ کرنے کے باوجود زندہ ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ لگ بھگ دو ہزار برس قبل جہا راجہ اشوک نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی اور اس شہر کا نام "دیوی جہا کشمیری" (دھن اور دولت کی دیوی) کے مقدس نام پر شری نگر رکھا گیا تھا شری کے معنی ہیں لکشمی کے جو خوش حالی کی دیوی ہے اور شری کے معنی شہر کے ہیں اس رعایت سے یہ شہر خوش بختی کا شہر کہلایا۔ اس زمانے میں یہ شہر موجودہ شہر کے آس پاس شکر اچاریہ کی پہاڑی کے قریب ایک میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف پھیلا ہوا تھا جسے کلہن "پران ادھستان" کہتا ہے اور آج کل پانڈیٹین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تواریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ شری نگر کا یہ نام بعد میں بادشاہ پرواسین دویم کی راجدھانی پروا پور کے لئے مخصوص ہو گیا۔ پرواسین کا بتایا ہوا شہر تو اب تک قائم ہے لیکن وقت کی ستم ظریفی نے اس شہر سے اس کا اصلی نام یعنی پروا پور چھین لیا اور اس کے بجائے اشوک اعظم کے شہر یا قوتہ شہر کا نام چھپان کر دیا۔ چنانچہ پروا پور کے بعد یہ شہر شری نگر ہی کہلایا البتہ مسلمان حکمرانوں نے اپنی حکومت کے دوران سرہنگ کے نام کو بدل کر اسے پورے ملک کا نام دیا اور عرصہ دراز تک سرہنگ کو "کشمیر" ہی کہا جاتا رہا۔ کشمیر اور لواخ کے گزیر میں جو ہندوستان کے کارٹر ماسٹر جنرل (نیپلی جنس برانچ) کی نگرانی میں تیار کیا گیا تھا اس بات کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے :-

"ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگ زیب کے زمانے میں برہمپور اور نور پور جو اس ملک کا دورہ ۱۷۱۳ء میں کرتے رہے سرہنگ کے بجائے "کشمیر" کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لکھنؤ نے اپنی فتح کے بعد پرانا ہندو نام پھر سے استعمال کیا۔"

کشمیر کے بارے میں چینی سیاح ہیون سانگ کا تفصیل غالباً اولین تواریخی دستاویز ہے وہ ۶۳۱ء کے دوران کشمیر آیا تھا اور یہاں دو سال قیام کیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس زمانے میں کشمیر کی راجدھانی ایک دریا کے کنارے آباد تھی۔ کلہن کے مترجم اور مشہور منکریت کے عالم سرار لکھنؤ نے ہیون سانگ کی اس تفصیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

"وہ اسے راجدھانی کو ایک بڑے دریا یعنی ولسا کے کنارے آباد بتاتا ہے جو شمال سے جنوب کی جانب ۱۲ یا ۱۳ میل اور مشرق سے مغرب کی طرف ۴ یا ۵ میل پور ہے۔ لی ایک چینی ناپ ہے ڈھائی میل کا فاصلہ جو چینی ناپ کے ۱۲ یا ۱۳ میل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ ولسا کے دائیں کنارے کے ساتھ شہر کی پرانی حدود کے ساتھ عین مطابقت رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کی چوڑائی سو ایک میل سے کم ہے (۴۵ میل) بھی بالکل صحیح ہے۔"

GAZETTEER OF KASHMIR & LADAKH "COMPILED UNDER

THE DIRECTION OF THE QUARTER MASTER GENERAL IN

INDIA IN THE INTELLIGENCE BRANCH (1890) P. 770

راج تریگنی (جلد دوم) مترجمہ ایل اسٹین ص ۳۹

راج ترنگنی میں جو کہانی کبھی ہے وہ کچھ لوگوں ہے۔ جب راجہ پرواسین دویم اپنی فتوحات کے بعد واپس لوٹا تو اس کی بڑی خواہش ہوئی کہ وہ یادگار کے طور پر ایک شہر آباد کرے کافی عرصے تک وہ شہر کے لئے مناسب جگہ کا انتخاب نہ کر سکا۔ تب اُس نے عیسیٰ فوق الفطری طریقے سے جبکہ تلاش کرنے کی ٹھان لی۔ گھپ اندھیری رات تھی۔ راجہ اپنے محل سے اکیلے ہی چل پڑا۔ کافی مسافت کے بعد اُسے ایک جگہ نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ دریا کے کنارے شمشان گھاٹ ہے جہاں چٹائیں چل رہی ہیں۔ رات کے بعد ایک اندھیرے میں دور دور تک شمشان گھاٹ کی آگ سے ہیبت ناک سائے نظر آتے تھے۔ راجہ نے جب چاروں طرف دیکھا تو دریا کے دوسرے کنارے کے قریب ایک بے حد ڈراؤنی صورت نظر آئی۔ یہ قلعہ قامت کے لحاظ سے عام انسانی صورت نہیں تھی۔ اُس نے راجہ کو دعوت دی کہ اگر وہ اس کے پاس چلا آئے گا تو نہ صرف یہ کہ اُسکو اپنے تمام سوالوں کا جواب ملے گا بلکہ اُس کی تمام مشکلیں حل ہوں گی۔ بڑر راجہ نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا کہ وہ دریا کو کس طرح پار کر سکتے ہیں۔ اس دلیو پیکر صورت نے اپنی ٹانگ پھیلا کر دریا پر پل سنا بنایا۔ قیصر مگر بڑر راجہ نے اپنی کھڑکی دیو کی ٹانگ میں بیوست کرتے ہوئے دریا کو پار کر لیا اور اس دیو پیکل کے قریب آگیا۔ اُس نے اپنا نقد کر کے دے کر راجہ سے کہا کہ وہ بھگوان شو کا غلام ویتال بھیجے روئے اور دگرادیہ اور شہر کے بعد وہ یعنی پرواسین تیسرا شجاع بادشاہ ہے جس کی بہادری سے وہ بے حد متاثر ہے۔ چنانچہ ویتال بھیجے روئے نہ صرف راجہ کے شہر کی نشاندہی کی بلکہ انشیراد دے کر مہورت کا وقت بھی بتادیا۔ دوسرے دن راجہ بھیجے رو کی بتائی ہوئی جگہ پر یہ جگہ اری پرست کے ملحق تھی۔ راجہ نے شہر مہورت پر ملک بھر کے پاک نفس اور روحانیت میں دخل رکھنے والے مہاتماؤں کی موجودگی میں اپنے شہر کی بنیاد ڈالی۔ نئے

شہر کی تعمیر اور آرائش کا کام وقت کے سب سے بڑے انجینئر "جمید کے سپرد ہوا۔ شہر کے مرکز میں بھگوان شو کا ایک مندر تعمیر کروایا جو کافی دلوں تک SIKAPRAVARESVERA کے نام سے مشہور رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بارگ پرست کے ارد گرد عالمی شان عمارتوں اور باغوں کا شہر آباد ہوا۔ اپنے اس شہر کو آفتوں سے بچانے کے لئے راجہ نے نہ صرف اپنے وقت کے روحانی باکمالوں کی دعائیں حاصل کیں بلکہ مختلف مراکز پر پانچ عظیم الشان مندر تعمیر کروائے اور اس طرح سے سرینگر کا یہ پرانا شہر جو وقت کے بے رحم تھپیڑوں کے باوجود کھڑا نظر آتا ہے آج سے کوئی تیرہ سو سال پہلے دھرتی کے سینے پر نمودار ہوا راجہ پرواسین نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لئے اس شہر کو بسایا تھا۔ لیکن وقت نے اپنے سنگدل ہاتھوں سے پرواسین کا دیا ہوا نام پروا پور مٹا دیا اور اسے اشوک اعظم کے شہر کے نام سے ہی زندہ جاوید رکھنا مناسب سمجھا۔

اس بات سے قطع نظر کہ ہیون سانگ کے زمانہ قیام میں سرینگر کس شکل و صورت میں کھڑا تھا یہ بات اہم ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر جنوب سے شمال کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ ولستا اس کو کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر ندی کے دوسرے کنارے پر بھی آباد ہو گیا اور آج صدیاں گزرنے کے بعد شہر کی حدود میں وسیعتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ولستا ایک خوبصورت ناگن کی طرح اپنے نیلے پانیوں کے چمکتے ہوئے جسم کو سمیٹتی تھکے قدموں کے ساتھ ہتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا سفر صدیوں پہلے شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پر تکان یا مال کے سائے نظر نہیں آتے۔ سرینگر کے ایک طرف ڈل جھیل ہے جس کے

نلے پر پہاڑوں کی بانوں میں کھلے ہوئے منلوں کے باغات ہیں جو اپنے رنگوں کی بہار اور چاروں کے ٹھنڈے سائے سے اس میں حسن اور رنگ کی جھالرتان دیتے ہیں۔
شکر اچاریہ کی پہاڑی، باری بہت کا قلعہ، ہندوؤں کے مندر، مسلمانوں کی مسجدیں، سکھوں کے گوردوائے، زیارت گاہیں اور استھپن، بادام کے شگوفے اور کھول کے پھول، تیرتے ہوئے باغات، ہوس لڑتے اور شکارے اس شہر نگاراں میں قوس قزح کے رنگ بھر دیتے ہیں۔ دوسری طرف آنچار کا دودھیل پانی ہے جس کی نول بھرتی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔

ولتسا

ولتسا، ویتھ یا جہلم۔ تان اسی خوب صورت دریا پر ٹوٹتی ہے جس سے سرسبزگی کی آن بان قائم ہے۔ شہر کے بیچ میں بہتا ہوا صدیوں پرانا دریا ہندو دیوالا میں ایک تیرتھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دریا ہے جس کے پانیوں میں ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق ڈکی لنگن سے پاپوں کے پاپ دھل جاتے ہیں۔ جہلم کا اصلی نام ویتھ ہے جو سنسکرت کے ولتسا سے اخذ ہے اور رفتار زمانہ کے ساتھ لسانی تبدیلیوں کے بعد ویتھ بن گیا ہے۔ ولتسا کا یہ لفظ برگ وید کے دیائی ناموں میں بھی نظر آتا ہے۔ یونانیوں نے اسے ہیڈاسپس HYDASPES کے نام سے موسوم کیا ہے۔ بعض سنسکرت اہلینے ولتسا سے ولتسا بھی بکھتے آئے ہیں۔ میرانی کی بات ہے کہ آٹھویں صدی کی چینی تاریخوں میں بھی یہی نام ملتا ہے۔ نیل مت پران

لے گزیر رہی کشمیر ایشیاء فرس

میں کشمیر (کشمیر) کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ولتسا کو بہالیہ کی بیٹی اور مہان دیوی بتایا گیا۔^۱ قدیم کشمیر سے متعلق اس قدیم انیسکلو پیڈیا میں بتایا گیا ہے کہ ولتسا شکر کی محبوبہ پاروتی کا مندر ہے قدیم روایات کا ذکر کرتے ہوئے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ لٹاچوں کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں ناگ قوم کے لوگ اپنی ذات کھو بیٹھے تھے اور بہت پریشانی تھی۔ ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لئے انہیں پریشیت کرنے کی ضرورت تھی لہذا کشپ رشی نے جھگوان شکر اپاسنا کی اور ان سے درنواست کی کہ وہ دیوی کو پانی کی شکل میں بھیج دیں۔ پاروتی دیوی اپنے مالک کے حکم کے مطابق پانی کی شکل میں ڈھل کر دھرتی کے اسے حصے میں آئیں اور زمین کے اندر پناہ لی اور جھگوان شکر سے درخواست کی کہ وہ ان کو زمین سے باہر نکال لیں۔ چنانچہ جھگوان نے اپنے ترشول کو نیل ناگ کے نزدیک زمین میں گاڑ دیا جس سے ایک وٹاسی (VATASI) یا بالشت کے برابر پانی باہر پھوٹ آیا اور اس رعایت سے یہ ندی ولتسا کہلائی اس سلسلے میں نیل مت پران میں لکھا ہے:-
”کشمیر کو اس طرح آباد دیکھ کر کشپ نے شکر کی پوجا کی اور دیوی اما کو آمادہ کیا کہ اس ملک کو پانی کے تحفے سے پوتر کر دے اور وہ جو پالوں کو زائل کرنے والی ہے۔ دریا نے ولتسا کے نام سے مشہور ہے۔“^۲

شکر کی خواہش کے مطابق دیوی نے پانی کی صورت اختیار کر لی اور اپنے مالک

نیل مت پران حصہ دوم مرتبہ ڈاکٹر ویدکاری گئی

نیل مت پران حصہ دوم مرتبہ ڈاکٹر ویدکاری گئی

سے یوں کہنے لگی :-

”اے سنار کے مالک میں پاتال (پنچے کی دنیا) میں ایک
صوت اختیار کر لوں گی تب آپ نیل کے قریب اپنا ترشول زمین میں گاڑ دیجئے۔ ترشول گھنٹے
سے میں پاتال سے باہر نکل آؤں گی اور اس راستے پر چلوں
گی جو اس بل سے اُس جگہ تک پہنچے جہاں بڑا دریا سندھ ہے۔
شکر نے خود اس کا نام ولسا رکھا کیونکہ ہرنے ترشول سے ایک گٹھا
نبالیا تھا جو ولسا کی ناپ کا تھا۔ اس سے ہی یہ اچھی ندی جو کہ
پاتال میں جا چکی تھی باہر آئی۔ اس لئے اس کا نام شکر نے خود
ولسا رکھا۔“

پنچے کی وہ جگہ جہاں سے پاروتی کا جلوہ ندی کی صورت میں نمودار ہوا۔ نیل کنڈ
لگاٹ یا سرف ولسا کہلایا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چشمہ ویری ناگ
نیل ناگ کے گاؤں کے قریب واقع ہے لیکن ویری ناگ نہیں ہے۔ جیسا کہ عام
طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ویری ناگ ہی ولسا کا منبع ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور
بیروایت ملاحظہ ہو:-

”ایک روایت کے مطابق دہری ولسا اس جگہ (ویری ناگ)
سے ظاہر ہونا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچی تو یہاں
پر شو بٹھا تھا۔ لہذا اسے واپس جانا پڑا اور اسے ویتھ
وترس میں سے پھوٹنا پڑا جو اس جگہ سے شمال مغرب میں کوئی

نیل مت پران حصہ دوم مرتبہ ڈاکٹر ویدھاری گئی اشوک ۲۵۷-۲۶۱
صفحہ ۶۷

ایک میل دوری پر ایک چشمہ ہے۔ سنکرت میں ”ورہ“ کے معنی
مٹن واپس جانا اور شکر کے معنی میں چشمہ اور چونکہ ولسا کو اسی
جگہ واپس جانا پڑا لہذا اسے ورہ ناگ یا ویری ناگ کہا
گیا۔ ۱

اس روایت کا ذکر راج ترنگنی میں بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ولسا بار بار پانیوں کے
چھوٹے جانے سے غصے میں آکر غائب ہوتی رہی لیکن بار بار ہی کشتیپ رشی کی درخت
پر نمودار ہوئی اور مختلف جگہوں پر نمودار ہوئی اسی لئے روایات کے مطابق صحیح
منبع کے تعین میں دقت ہوتی ہے۔ راج ترنگنی میں ”ویتھ“ وتر کے سلسلے میں جو کچھ
لکھا گیا ہے۔ اس کی وضاحت اسٹین یوں کرتے ہیں۔

”کلیہن اس جگہ کو ولستر VISTARA کہتا ہے۔ کلیہن یہ بھی لکھتا
یہ بھی لکھتا ہے کہ مہاراجہ اشوک نے یہاں پر شو بٹھا بھی کھڑے
کر دیئے تھے۔ لیکن اس نے نیل کنڈ کو ولسا کا منبع قرار دیا ہے
لیکن اس کا بھی کہیں پر پتہ نہیں چلتا“ ۲

بہر حال جو کچھ بھی ہو۔ ولسا اپنے منبع سے نکل کر کھنڈ بل پہنچ جاتی ہے جہاں
اس کے ساتھ شمال مشرق سے آرت اور جنوب مشرق سے برنج اور سندن
آتے ہیں۔ اسلام آباد کے دو تین میل شمال میں شیش ناگ سے نکلنے والے
نالہ لدر کا دودھیل پانی اس کے ساتھ آتا ہے جس سے پانی کا حجم بڑھ جاتا

۱ ہسٹری آف کشمیر از پی این کے بامنری ۱۹۷۹ء

۲ راج ترنگنی (حصہ دوم) صفحہ ۱۱۷

ہے۔ آگے چل کر بیجا پڑھ میں وشواور ریمب آ رہ ملتے ہیں۔ سرینگر میں دودھ گنگا، شادی پورہ میں سندھ اور منظر آباد میں کشن گنگا اسیں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جھیل ڈل، آنچر، مانبل ولر اور دوسرے بہت سے ندی نالوں کا پانی سمیٹتے ہوئے پاکستان میں جہلم کے مقام پر آ جاتی ہے جہاں اس کا نام جہلم پڑتا ہے۔ ولتہ آج اسی نام سے مشہور ہے۔ جہلم سے میدانی علاقوں سے گذرتی ہوئی پنجاب کے ساتھ لکڑا، خیرکھ، عرب کی ماہیوں میں سمجھا جاتی ہے۔ جہلم اپنے منبع سے لے کر پنجاب کے سنگم تک کوئی ۶۲۰ میل لمبا سفر طے کرتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جہاں یہ وادی کے بیشتر حصے میں، ویٹھ، کھلاقی ہے اور میدانی علاقے میں جہلم بنتی ہے وہاں بارہو سے لے کر منظر آباد کے علاقے میں اسے صرف "دریا" کہا جاتا رہا ہے۔ ولتہ کا اصلی نام جیسا کہ کہا۔ گیا اب بہت کم لوگوں کی زبان پر ہے اسے اب عام طور سے جہلم ہی کہا جاتا ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے بہاویا اس کی گذرگاہ میں، کوئی نمایاں فرق پیدا نہیں ہوا ہے۔ اپنے روایتی تقدس سے قطع نظر اس کی افادیت اور فیض رسانی سے انکار ممکن نہیں۔ یہ دریا صدیوں سے اندرونی تجارت کو بڑھانے میں اہم رول ادا کرتا رہا ہے اس کے علاوہ آمدورفت کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ خاص کر اس زلزلے میں سبب بچنے سڑکوں کا جال بچھا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی آمدورفت کے لئے گاڑیاں، لاریاں اور بسیں وجود میں آئی تھیں سرینگر میں جہلم پورے سال سے سات پل نظر آتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان پلوں کی وجہ سے اسے سات پلوں کا شہر کہا جاتا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پلوں کی

سل "راج ترنگی" حصہ دوم ص ۱۱۱
 سل گوپترائن کشمیر ایتھنولوجی

یہ تعداد کچھ پانچ سو سال سے ویسی کی ویسی ہے اب حالیہ برسوں میں ان پلوں کی تعداد نو تک پہنچی ہے۔ تواریخی شواہد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہلم پر کسی زلزلے میں تیس پل کھٹکے تھے۔ دریائی ٹریفک کے لئے درمیان میں چھوٹا سا راستہ رکھ دیا جاتا تھا۔ تواریخی شواہد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندو حکمرانوں کے دور میں ولتہ پر کبھی مستقل پل دیکھنے میں نہیں آئے۔ ان پلوں کی بڑی خوبی یہ تھی کہ ضرورت کے وقت ان کو کھودیا جاتا تھا۔ شمس کی یلغار کا شہر ہوتا یا دریا کے کسی پار آتش زدگی کی واردات ہوتی تو شہر کے دوسرے حصے کو بچانے کے لئے کشتیوں کے پل کھول دیئے جاتے اور شہر کے دونوں حصوں کو علیحدہ کیا جاتا۔

کشمیر کے دریاؤں خاص طور پر جہلم کی سطح آب پر مختلف زلزلوں میں کشتیاں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ مختلف قسم کی کشتیوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

بیچھ، کوچھ، ڈونگو، شکارد، لڑکا ناو، ڈیمبیہ ناو، پرندہ، ناسہ وار، بیچھ، بار برداری کے لئے بڑی کشتی ہے اور عام طور سے شالی اور دوسرے غلہ جات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ اس کی پشت ڈھلوان دار ہوتی ہے بعض اوقات دریا میں پانی کی کمی کی وجہ سے یہ کشتیاں پانی کی سطح پر تیر نہیں سکتی۔ کوچھ، بے بچھ، کی لمبی اور پوڑی کشتی ہے جو بھاری سامان خاص طور سے بالوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ ڈونگو کشتی بالوں کا گھر ہے۔ ملاو کی خاصی تعداد ان میں ہی رہائش کرتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بھی ہوتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے ٹرے بھی۔ سیر و تفریح کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ شکارہ :- ڈونگو کی شکل والی مقابلہ چھوٹی کشتی جسے سواری کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔

کے کنارے پر چلتے ہوئے پکار غول کی قطاریں حسین نگئی تھیں اور ایسا فہم ہوتا تھا جیسے
دلستا کی پوجا کے لئے دیوتاؤں نے سفری جھول بکھیر دیئے ہوں۔

جھیل اور آبی راستے

وادی کشمیر میں بڑی اور چھوٹی بے شمار خوبصورت جھیلیں ملتی ہیں۔ سرسنگر
کا شھر بھی اس نعمت سے خالی نہیں۔ جھیل ڈل اور آجڑا سرسنگر کی حدود میں شامل
ہیں لہذا ان کا ذکر ناگزیر ہے۔

ڈل

کشمیری زبان میں ڈل کا لفظ جھیل کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہ
اصل میں ایک تبتی لفظ ہے جس کے معنی ہیں ساکن ٹھہرا ہوا روایت ہے کہ
یہاں کسی زمانے میں ایک چراگاہ تھی جس کا نام ڈال مرگ تھا۔ اس ایل ساہو
قدیم روایات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”کہا جاتا ہے کہ ڈل جھیل کا اس زمانے میں وجود نہ تھا اور اس جگہ پر
ایک چراگاہ موجود تھی جس کا نام ڈال مرگ تھا اور بعد میں ایک زبردست بھونچال
سے چراگاہ میں پانی بھر گیا اور اس نے ایک جھیل کی شکل اختیار کر لی۔“

۱۔ گوہر بہن کشمیر اینڈ لداخ ص ۷۷

۲۔ TALES FROM RAJ TARANGINI P. 33

۳۔ ہسٹری آف کشمیر از پل این کے یامز ص ۱۲۷

جھیل ڈل کی لمبائی شمال سے جنوب کی طرف کوئی ساڑھے پانچ میل ہے اور چوڑائی مغرب
سے مشرق کی طرف کوئی دو سے تین میل تک ہے پانی صاف و شفاف ہے کیونکہ اس کی
تہہ میں بہت سے چٹے پتھر ہیں۔ دائرہ کی جھیل بھی ڈل کو اپنے پانی کی ٹھنڈک
بہم پہنچاتی ہے۔ یہ جھیل کئی حصوں میں منقسم ہے۔ چھوٹا ڈل، بڑا ڈل، ٹنگوال
وغیرہ وغیرہ۔ لگبھگ ڈل کی طرف پھیلے ہوئے ڈل کا حصہ بڑے ڈل سے ایک بند کے
ذریعے سے کٹا ہوا ہے۔ لگبھگ ڈل کی سمت کا ڈل جنوب اور مشرق کو بھایا ہوا ہے اور
بڑا ڈل مشرق کی سمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بند پرانے وقتوں میں کسی مہتمم
کشمیری پنڈت نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ بند تائید کل سے شروع ہو کر ڈل کے دوسرے
کنارے نشاط سے ڈرامٹ کر البشہ گاؤں تک کوئی ساڑھے تین میل لمبا ہے۔
ڈل کے پانیوں میں دو چھوٹے جزیرے بھی ملتے ہیں سونہ لنک اور روپہ لنک
یہ اپنے پربت ہار بہنے اور چند کے گھنے سالیوں کی وجہ سے انسانی نظروں کو
ایک لمحے کے لئے روک لیتے ہیں روپہ لنک کو اپنے چار کناروں کی وجہ سے چار
پناری بھی کہتے ہیں۔ جھیل ڈل ایک دل فریب جھیل ہے۔ اس کے تین اطراف
میں پہاڑوں کے سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف شکر آجایہ
کی پہاڑی نظر آتی ہے جس کی چوٹی پر پرانے وقتوں کا شومندر دور دور سے
دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑی کو تخت سیماں بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف
ہاری پربت کی پہاڑی ہے۔ مغلوں کے ذوق جمال نے ڈل کی خوبصورتی میں
مزید اضافہ کیا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے باغات ڈل کے کنارے پر
دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ نشاط، شلہار، چشمہ شاہی، نسیم باغ، رنگین
پری محل اور دوسرے باغات (جو شاید زمانہ سے اب مر چکے ہیں)

ان باغوں کا جادہ و جلال و جاست اور خوبصورتی دور دور سے لوگوں کو کھینچ لاتی ہے۔ یہاں کی ہر صبح صبح بخیر ہے اور ہر شام شام اودھ صبح بخیر اور شام اودھ ایک بھر ہو تو لیکن یہاں کی ہر سحر یہاں کی سحر ہے اور یہاں کی ہر شام یہاں کی شام ہے اور صبح و شام کا طلسم یہاں پرتیم ہے۔

آنجار

سرینگر کے شمال و مغرب میں ایک دو دو چیلے پانی کی شفاف جھیل آنچار ہے یہ جھیل دریائے سندھ کے علاوہ پانی کے امنڈنے سے بنتی ہے ٹکونی شکل کی اس جھیل کا لڑک واد سر اسرینگر کی حدود کے ساتھ دور دور تک پھیلا ہوا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی ۷ میل اور چوڑائی ۵ میل ہے۔ کسی زمانہ میں سرینگر کے گرد گھومتا ہوا نالہ مار اسی جھیل میں گر جاتا تھا۔ آنچار ایک گہری جھیل ہے۔ پھلیوں کے شکار کے لئے بہت مشہور ہے۔

جہلم ڈل اور آنچار کے علاوہ سرینگر میں اور بھی کئی آبجی راستے ہیں۔ ان سے زمانہ قدیم سے کراچ تک بہا بہر آمد و رفت اور رسل و رسائل میں کافی سہولیت ہوتی رہی ہے۔ سڑکوں کا جال کچھ جلنے سے اب ان کی افادیت کم ہو گئی ہے اور ان کی حیثیت نالہ مار کی ہے چند ایک اہم نالے یہ ہیں:-

کٹہ کول

یہ ایک چھوٹا سا آبجی راستہ ہے جو جہلم کے بایں کنارے سے شیر گدھی کے شامی فطرت کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتا ہوا الگ راستہ اختیار

کر لیتا ہے اور ٹنکی کڈل گلاب بلغ سے ہوتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ایک شاخ مغرب میں بہتی چلی جاتی ہے اور سید منہور کی زیارت کے قریب دو تھول میں بٹ جاتی ہے مغربی شاخ سونہ کول کہلاتی ہے اور چھوٹی اور کم گہری ہے۔ دوسری شاخ سید منہور کے پل سے گذر کر دریش کڈل سے بہتی ہوئی چھتہ کڈل سے ملتی ہے کٹہ کول کی اصلی شاخ شمالی سمت سے بہتے ہوئے پھر مغرب کی طرف چلی جاتی ہے اور صفا کڈل کے نزدیک جہلم کے ساتھ پھر مل جاتی ہے۔ اس آبجی راستے سے جہلم کے بایں طرف کی اضلعی آبادی مل جاتی ہے۔ آبجی راستوں کے کم استعمال کئے جانے کا وجہ سے اب اس کا استعمال بھی کم ہو گیا ہے۔ سرینگر کے بالائی حصوں سے چلنے والی کشتیاں جن کو شہر سے باہر جاتا ہوا اسی راستے کا کام طور سے استعمال کرتی ہیں۔ راج ترنگنی میں کٹہ کول کا نام KSIPTIKAKULYA بتایا گیا ہے۔ کلہن کا خیال ہے یہ کٹہ کول دراصل بھاؤ کی ایک قدتی لائن تھی اور جہلم سے خود بخود الگ ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ اس کے زمانے میں دشمنوں نے سرینگر شہر کا نام دیا تھا۔

نالہ مار

سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی یہ "سانپ کی نھر" ڈل کے جنوب مغرب حصے سے گذرتی تھی۔ یہ نالہ کئی شاخوں میں بٹا ہوا تھا۔ اور سارے شہر کے اندرون کو ملاتا تھا۔ یہ شہر میں سے گذرنے والا سب سے بڑا نالہ تھا اور ڈل اور آنچار کو ملاتا تھا۔ آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہونے کے علاوہ اندرونی تجارت کو بڑھانے میں بڑا مفید تھا۔ ابھی حال

تین پانی کم ہوجانے کی وجہ سے اس کی افادیت ختم ہوگئی تھی اور اس کو
بند کر کے ایک گول سٹرک تمبیر ہوتا ہے۔

ٹونٹھ کول

یہ کول جھیل ڈل کو ولساکے ساتھ ملائی ہے۔ پرانے وقتوں میں اس
کو مہاسارت کہا جاتا تھا۔ اس جگہ پر جھوٹی سمندی ایک سبزیرہ بناتی تھی جسے
کلہن کے زمانے میں ماکی کاس وامن *MAKSIKASVAMIN*
کہا جاتا تھا اور اب اسے مائیمہ کہتے ہیں۔ جس جگہ پر ولساکے اور ٹونٹھ کول ملتی
ہے اس کو پرانے وقتوں میں ایک مہان تیرتھ مانا جاتا تھا اور 'مان کھا'
کے نام سے موسوم تھا اس کا دوسرا نام ماری سام گامس *MAKISAMGAMAS*
بھی تھا۔

دودھ گنگا

ولساکے بائیں کنارے سے صرف چند سو گز دور دودھ گنگا کا نالہ ملتا
ہے۔ کلہن کے مطابق اس کا پُرانا نام 'دھگدھ منڈھوٹہ' ہے اور اس کا
منبع چٹیا پتھر (سنگ سفید) ہے جو یوس مرگ کی طرف ایک پہاڑی چشمہ
ہے۔ تحصیل چاڈورہ سے ہوتے ہوئے، جنگلی پتھروں سے ٹکرا کر پُور
پُور ہوتے ہوئے سرینگر سے گزرتا ہے۔ سرینگر میں سے چھتہ کول بھی کہا

۱۔ راج ترنگنی (حصہ دوم) مترجمہ ارل سٹین ص ۱۶۶

جاتا ہے۔ کیونکہ یہ چھتہ بل سے گزرتا ہے۔ سرینگر میں اس نالے میں کشتی
رانی بھی ہوتی ہے۔ جس جگہ پر ولساکے ساتھ اس کا سنگم ہو جاتا ہے وہ کھی
زلنے میں ایک بڑا تیرتھ تھا اور ویدہ مٹھ کہلاتا تھا۔

کلہن اور راج ترنگنی

وقت کی بیکراں وسعتوں کو پیرتے ہوئے جب نظریں دھنی کے دھندلوں کو ٹھوکتی ہیں۔ تو عجم و عرفان کے بے پناہ سرچشمے اُبلتے ہوئے ملتے ہیں اور ان نظر فریب شامیوں کو لازول بناتے ہیں جو جنتِ ارضی کے ہر ذبحے میں پہچے ہوئے ہیں۔ فلسفہ فنِ علم فضل کون سا شعبہ ہے، جہاں ہمارے اسلاف نے چراغ نہ جلائے ہوں۔ ناگ ارجن، اشوگھوش، چوک ولبھ دیو، ہیمہ بٹ، داسوگپت، مہاسکر، آچاریہ، اہینہ، گپت، کھشمندر، بلہن اور ایسے ہی بیروں عالم و فضل نامت رہنماؤں کی ایک کہکشان ہے جو ہمارے نیلے آسمان کے نیچے چمک کر دور دور تک نور کی لکیریں پھیلاتی رہی۔ ان ہی روشن دماغوں میں کلہن پنڈت کا نام بھی خاص اہمیت کا حامل ہے جو آج سے لگ بھگ ۸۳۲ سال قبل ہماری سرزمین میں پیدا ہوئے اور اپنے کارناموں کے لئے صدیوں تک زندہ رہے گا۔

کلہن کا کارنامہ اس کی شہرہ آفاق تصنیف راج ترنگنی ہے۔ جس کے بارے

میں کہا گیا ہے کہ اس کی ٹکڑی منظوم تواریخ آج تک کسی زبان میں نہیں لکھی گئی ہے۔ ۷۸۶۶ء اشوکل پرورشیل یہ کتاب شاعری کے میڈیم میں تواریخ کے پانچ ہزار برسوں کو سمیٹتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ اس عظیم کارنامے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ شاعری کے لوازمات کو برتتے ہوئے اس میں کشمیر کی قدیم تواریخ کو پیش کیا گیا ہے، یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ عالمی ادب میں اس طرح کے شاہکار اگرچہ نایاب نہیں کم یاب ضرور ہیں۔ پنڈت نے اس کتاب کو تواریخی، سماجی اور معاشیاتی معلومات کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ مشہور مورخ آرمی، جھدار اس کی عظمت کا اعتراف یوں کرتے ہیں:

”ہندوستان کے قدیم ادب میں یہ واحد کارنامہ ہے جسے صحیح معنوں میں ایک تواریخی نسخہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ مصنف نے نہ صرف موجودہ مسودوں اور دوسرے ماخذات سے مواد جمع کیا ہے۔ بلکہ کتاب کے ابتدائی صفحات میں ان چند اصولوں کا ذکر کیا ہے، جو یہ تواریخ لکھتے وقت اس کے پیش نظر ہے۔ ان اصولوں کے مطالبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد سے کہیں آگے تھے۔ بلاشبہ یہ اصول ایسے ہی جو انیسویں صدی تک تاریخ کے حقیقی ارتقائی مطالبہ کے لئے بروئے کار نہیں لائے جاتے تھے۔“

راج ترنگنی آٹھ ترنگوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ہر ترنگ کے اختتام پر لکھا ہے:۔
راج ترنگنی کی باہی ترنگ۔۔۔ اختتام پذیر ہوئی ہے جسے کیشور نے مایا ناز وزیر چپک کے بیٹے مہاراج نے تصنیف کیا۔“

راج ترنگی سنگیت شاعری کا ایسا کا نام ہے جس میں کشمیر کی تاریخ کو مختلف ادوار کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اپنی تمام خامیوں کے باوجود یہ تصنیف کشمیر کے حکمرانوں کے دور حکومت کو ۱۱۴۸ء تک سمیٹ لیتی ہے جب کہ میں نے اسے تصنیف کیا ہے۔ اور بعض بے رسلوں کے باوجود یہ تصنیف کشمیر کی تاریخ کا ایک سلسلہ وار تذکرہ ہے والٹر لارنس اس بات کا ذکر یوں کرتے ہیں :-

.. کشمیر میں ابتدائی سلطنتوں کے روایتی کردار اور مصنوعی تاریخ وار سلسلہ

واقعات کو رد کرتے ہوئے جو پہلے ترنگوں میں ملتا ہے اور جو تاریخی تنقید

کا تذکرہ آدھی کے باوجود آدھائیوں میں پوری اترتی ہے اس کتاب کو ساتویں

صدی عیسوی کے بعد ایک معتبر یادداشت تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

راج ترنگی کے فاسل مترجم آرل سٹین کے مطابق کلہن نے اس کتاب کا مقدمہ

۲۲۳ء لکھ کر مطابق ۱۱۲۸-۱۱۲۹ء میں لکھا۔ اور اسے دو برس میں مکمل کیا۔ یہ راجا

جے شہما کا دور حکومت تھا۔ یہ صحیح ہے کہ کلہن کشمیر کا پہلا مورخ نہیں ہے بلکہ اس سے

قبل کئی لوگوں نے تاریخ جیسے موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ کلہن نے خود اپنے پیش رو

مورخین کا ذکر کیا ہے لیکن کوئی ایسا کا نام نہ منظر عام پر نہیں آیا ہے اس لئے راج ترنگی کو

کشمیر کی تاریخ سے متعلق اولین آفرین کی حیثیت حاصل ہے تاریخ نویسی ایک مشکل اور

صبر آزما فن ہے اور زبردست ریاضت کا متقاضی ہے اس کے لئے مورخ کو کئی ہمت

حوالے کرنا پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں کشمیر میں تاریخ نویسی کا رجحان پیدا ہوا

وہ دور اپنے محسوس و وسائل کے باعث کافی مشکلات کا دور تھا۔ رسل و رسائل کی بقتیں

تاریخی مواد کی نایابی، غلط فہمیاں اور دوسرے ماخذات کی کم یا بی جدید سائنٹفک اور تاریخی

ذہن کی عدم موجودگی میں یہ کام اتنی ہی محنتوں کا۔ اس لئے کلہن سے قبل جن لوگوں

نے تاریخ لکھی۔ وہ اپنی آواز میں

نے تاریخ جیسے موضوع پر قلم اٹھایا۔ ان کا کام کارنامے کی حیثیت اختیار نہ کر سکا۔ اور وقت کی بے پناہ وسعتوں میں گم ہو گیا۔

کلہن پندت ارن سے ہی زبردست ذہانت اور فکاوت سے گریا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اسے

شکر کہنے میں کمال حاصل تھا۔ بلکہ شعر کے قالب میں تاریخ جیسے موضوع کو سمیٹنا اس پر ختم ہے

کلہن کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی راج ترنگی میں تاریخ نویسی کے اصول وضع کئے اور

ان سے بحث کی۔ اس کے ساتھ ہی ان ماخذات کی نشان دہی کی جن سے اس نے استفادہ

کیا ہے، کلہن نے اپنے دور کے محدود وسائل کے باوجود اپنے دور کے سکون پتوں اور

اپنے پیش رو مورخوں سے اکتساب فیض کیا ہے۔ اس کا اعتراف اس کے فرائض اور

خلوص کے ساتھ کیا ہے۔

سر آرل سٹین کے مطابق کلہن بارہویں صدی کے آغاز میں پیراس پور

(موجودہ پیرس پور) میں پیدا ہوا۔ لیکن حتی طور پر اس کی تاریخ ولادت معلوم نہیں ہے

راج ترنگی ۱۱۲۸ء تا ۱۱۲۹ء میں لکھی گئی، قیاس غالب ہے کہ کلہن اس زمانہ میں

شباب کی سرحدوں سے گذر چکا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کلہن کی پیدائش

بارہویں صدی کے آغاز میں ہوئی ہوگی۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارا جہ ہرش (۱۱۸۹ء-۱۱۹۰ء)

اور اس کے پیش رو بادشاہوں کی من مانیوں سے کشمیر میں غارتگری کا بازار

بگم تھا۔ ہرش کے بعد اس کے رشتے کے بھائیوں، سہیل اور اگل نے سارے

ملک میں خون ریز بغاوت شروع کر دی تھی۔ ڈاکوؤں نے اپنے منظم سے نظام سلطنت

کی بنیادیں کمزور کر دی تھیں کلہن کا شباب اسی افراط و تفریط میں گذرا۔ اس

کے والد کا نام کشمیرک مہاتاتی چین پک یا پمپک تھا۔ جو ہمارا جہ ہرش کے دور میں

دوایرتی یا شہری دروازے کا داروغہ تھا، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرحدی علاقے

کا دفاعی افسر تھا۔ اس بات سے باوجود کہ مہاراجہ ہرش کے ذمہ دار علی نے سازشوں سے کام لیا وہ درد علاقے میں دگدگھ گھاٹ کا فامہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس زمانے میں جب مہاراجہ ہرش چاروں طرف یالوسیوں سے گھرا ہوا تھا۔ چمپک نے ایک نمک حلال اور وفادار ساتھی کی طرح راجہ کا ساتھ دیا۔

کلہن کا اصلی نام کلیان بتایا جاتا ہے۔ اہل سٹین کے مطابق یہ اپ بھرنش کا لفظ ہے جو پاکرت لفظ "کلان" سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی لباش بابرکت وغیرہ ہے وہ بہمن نسل تھا اور شیومت سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ راج ترنگی کا ہر ترنگ کا آغاز شیواور پاروتی کے مبارک نام سے کرتا ہے لیکن مذہب کے معاملات میں وہ بے حد آزاد خیال تھا اور بودھ مذہب کا احترام اسی جذبے سے کرتا تھا جس جذبے سے بہمن مت سے محبت کرتا تھا۔ دراصل کلہن کے خاندان میں یہی روایت چلی آ رہی تھی کلہن کا چچا کنک و راگ دویا کا ماہر تھا۔ وہ راجہ ہرش کا دوباری سنگیت کا رتھ سنی کہ راجہ ہرش خود بھی اس سے موسیقی میں درس لیا کرتا تھا۔ لگا بودھ مذہب کا پیرو تھا۔ کلہن اپنی خاندانی روایات کے باعث بہمن روا اور بودھ مت کے گہوارے میں پل کر پروان چڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے یہاں دونوں دھرموں کے تئیں عقیدت اور احترام کے جذبے ملتے ہیں، کلہن نے جگہ جگہ مہاتما بدھ اور اس کے دھرم کا ذکر انتہائی محبت اور احترام سے کیا ہے۔

کلہن بہت بڑا عالم اور فاضل تھا۔ سنسکرت زبان پر زبردست قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کئی علوم سے بھرپور واقفیت رکھتا تھا۔ جناب پرمہنی، صرف، کھو، معاشیات، شریات اور جنسیات پر اسے مکمل گرفت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مہوری، رقص، موسیقی اور کئی دوسرے فنون لطیفہ سے بھی دل چسپی رکھتا۔

۱۔ سرال سٹین، راج ترنگی جلد اول ص ۱۲

تھا۔ اس کے علاوہ اسے اپنے عہد اور اپنے ماقبل عہد کے سنسکرت ادب پر بھی گہری نظر تھی یہی وجہ ہے کہ اس کے یہاں تولی صورت اور سحر ایگو شاعری کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ ہرش کے والد چمپک نے اپنے زمانے میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے اور ملکی نظم و انست میں دسترس حاصل کی تھی۔ لیکن کلہن کو ایسا زمانہ حاصل نہ ہوسکا۔ وہ ایسے زمانے میں پلا بڑھا۔ جب سیاسی اور سماجی نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس لئے وہ اس میدان میں اپنے جوہر نہ دکھا سکا لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اپنا اظہار چاہتا تھا۔ چاروں طرف دروازے بند پا کر وہ شرف شاعری کرنے لگا اور اسی وسیلہ اظہار میں اس نے تاریخ نویسی کو نیا شروع کی سرال سٹین رقم طراز ہیں:-

”ناموافقی سیاسی حالات اور غالباً خاندانی مصلحتوں نے اس پر فوج

اور انتظامیہ کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اسی لئے موروثی مذاق

کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی ادبی صلاحیتوں کو برے کار لا کر اپنے ملک کی

تواریخ کے بارے میں روایات کو قلم بند کرے اور ان اقدار پر اپنے

خیالات کا اظہار کرے جن میں سے وہ زندگی گزار چکا تھا۔“

کلہن ایک اعلیٰ پایہ کا شاعر ہونے کے علاوہ ایک قابل تاریخ نویس تھا۔ کشمیری

پروانی تواریخ سے جان کاری حاصل کرنے کے لئے کلہن کی راج ترنگی کو کسی طرح نظر

انداز نہیں کیا جاسکتا ہے اس بات سے قلع نظر کہ کلہن روایت اور تواریخ کے درمیان حد فاصل

مقرر کرنے میں ناکام رہا ہے اور یہ کہ حالات اور واقعات کے تسلسل میں خامیاں موجود ہیں۔

کوئی سنجیدہ ذہن اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کلہن اپنے اس پاس کی زندگی سے

۱۔ سرال سٹین، راج ترنگی جلد اول ص ۲۱

تا بلکہ تھا۔ وہ ایک بے باک صاف گو اور باضمیر مورخ تھا اس نے کثادہ دلی سے اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے پیش رووں سے اکتساب فیض کیا ہے۔ خاص طور پر ماما اور چیرت اور اس طرح کے مسودات سے استفادہ کیا ہے۔ کلہن نے اس سلسلے میں گیارہ کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے جن سے اس نے اپنا چراغ جلا یا ہے۔ جدید تواریخی نقطہ نظر کے مطابق سنسکرت میں تواریخی مواد موجود نہیں ہے۔ اس خیال کے مطابق راج ترنگنی میں بھی کوئی تواریخی مواد نہیں ہے، لیکن ایسا کہنا کلہن کی عظمت سے انکار کرنے کے مترادف ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ کلہن کے زمانہ میں تاریخ نویسی کے اصول مقرر نہیں تھے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ کلہن نے خالصتاً تاریخ نہیں لکھی ہے بلکہ کشمیر کے راجاؤں کی کہانی رقم کی ہے اسی سے کلہن اپنی آئینہ کو راجوں کا دریا کہتا ہے، لیکن راجوں اور ہراجوں کے سوج وزوال کی کہانی ہونے کے باوصف راج ترنگنی کی تواریخی اہمیت کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ کلہن نے اپنی اس دور کی سیاسی سماجی اور مذہبی زندگی کے بارے میں براہ راست کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن راجاؤں کے ادوار کے ذکر میں کسی نہ کسی پہلو سے عوامی زندگی کا بالواسطہ ذکر ضرور آیا ہے۔ اس نے انتہائی جرأت اور بے باکی کے ساتھ خاص طور پر اپنے عہد کے حالات کا جائزہ لیا ہے کلہن راجہ سہیل ۱۱۱۹ء سے ۱۱۲۸ء اور راجہ جے سہا (۱۱۲۸ء-۱۱۴۹ء) کے عہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اور اسی عہد کا اسے شعوری مشاہدہ تھا۔ اس لئے اس نے اس پورے عہد پر بھرپور تنقید کی ہے۔ اس نے امیروں کو تفسیقی کائنات بنایا ہے اور بادشاہوں کی کوتاہیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ بعض اوقات غموس ہوتا ہے کہ جس طرح کی باتوں کا اظہار کلہن نے کیا ہے وہ اس زمانے میں سزا دلانے کے لئے کافی تھیں۔

۱۔ سرارل سن، راج ترنگنی، جلد اول ص ۱۲
۲۔ پل این کے ہنری، اے ہسٹری آف کشمیر ص ۲۵

کلہن کے ضمیر اور ایمان کی توانائی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس نے جاہ شہمت اور انعام و اکرام کی پروا کیے بغیر اپنے زمانے کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا۔ وہ سارے ملک میں گھوما اور نہ صرف اپنے زمانے کے مندروں، ستونوں اور مقدس مقامات کی سیر کی، بلکہ پرانے کھنڈرات کی خاک بھی چھان لی اور ان معلومات کو پوری جزئیات نگاری سے سمیٹ لیا۔ اس سے اس کی بے پناہ صلاحیتوں کا قائل ہونا پڑا ہے، اس سلسلے میں کلہن کے ان فقرات پر بھی غور کیجئے جن سے اس کے ذہن اور فکر کی نشان دہی ہوتی ہے :-

”وہ شریف الطبع شاعر قابل ستائش ہے جس کے الفاظ ایک سچے منصف کی طرح زمانہ قدیم سے متعلق حق گوئی کرتے وقت محبت یافتہ کے جذبات سے احتراز کرتا ہے۔“

کلہن کے نزدیک شاعری کا معیار یہ ہے کہ شاعر حق گو اور اپنے جذبات سے بالاتر رہ کر حق گوئی سے واقعات و حالات کا جائزہ کرے۔ اس اصول کا اطلاق اس نے خود اپنی شاعری پر بھی کیا ہے، وہ بادشاہوں اور ان کے قائم کئے ہوئے سیاسی نظاموں کی خامیوں کی بول بھولاتا ہے اور جھوٹ اور فریب کے طلسم سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا وہ راجہ ہرش کو بھی معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے ہاتھوں اس کے خاندان کے وقار میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بڑے سلیقے سے ان تمام عناصر کا، مونڈن، کوتاہی، جو اس کی نظروں میں مشکوک اور قابل نفرت ہیں وہ اپنے دور کے سرکش اور ظالم ڈاکوؤں کو تفسیق کا نشانہ بناتا ہے جنہوں نے ملک میں خانہ جنگی کی آگ لگائی تھی۔

۳۔ پل این کے ہنری، اے ہسٹری آف کشمیر ص ۳۵

(ایضاً)

وہ برہمنوں کی عامرانہ ذہنیت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ وہ ان تمام طبقوں کے مظالم اور غیر انسانی سلوک کو بے انتہا کڑھاتا ہے جو عوام کا استحصال کرتے ہیں لیکن جہاں کجیہیں انصاف رواداری محبت حسب الوطنی اور بھائی چائی کے واقعات سامنے آتے ہیں کلہن نے بخل سے کام نہیں لیا ہے وہ ایسے لوگوں کو داد و تحسین دیتا ہے۔

کلہن کو کبھی درباروں میں جملنے کا موقع نہیں ملا اور نہ ہی اس نے اس بات کو اپنی سعادت تصور کیا۔ کلہن نے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لئے کوئی کوشش بھی نہیں کی اس نے بادشاہ وقت کی ثنا خوانی نہیں کی اور نہ ہی مبالغہ آمیز قصائد کے دفتر تیار کئے کلہن کی اس کوئی اور بے باکی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے زمانہ کے راجاؤں کے ذاتی کردار پر مورخانہ ایمان داری سے قلم اٹھا یا جس انداز نظر کو سامنے رکھ کر کلہن نے اپنے اس عظیم کارنامے کو پیش کیا اس کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی شاہی کرم فرمائی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ لیکن یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر اچھی بات اور ہر اچھے کام کے لئے اس نے تملیوں کے موتی لٹائے ہیں۔

اس بات کے باوصف کہ کلہن کو وہ زمانہ بلاشبہ سیاسی اعتبار سے کشمیر میں زبردست اٹھل پھل تھی اس نے اپنی لپ ندنا پسند کو اپنی تصنیف کا معیار نہیں بنایا بلکہ ایک منصف سراج اور روشن ضمیر مورخ کے منصب کو اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنے چاروں طرف کھلی آنکھ سے دیکھا۔ اتنا ہی نہیں اس نے اپنے ذہن اور ضمیر کے دریچے بھی کھول دیے کلہن نے صدیوں کے تاریخی واقعات کو شاعری کے پورے لوازمات کے ساتھ جس طرح سنگار کیا وہ اس پر ختم ہے اس کا یہ عظیم کارنامہ صدیوں تک فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

جلد اول سین: راجا ترنگی جلد اول ص ۱۴

لل دہد۔ افسانہ یا حقیقت

تس پد مان پو پچہ لل
تمہ گلہ گلے امرت پو
شو ژورن تھلہ تھلہ
تیٹھ منے ور دلو دوو

(پد مان پور کی اس لہ کو آفرین جس نے امرت کے گھونٹ پل لئے
اور کائنات میں شو کو پانے کی جستجو کی۔ اے پروردگار! مجھے
بھی ایسا ہی ذوق جستجو عطا کر) — (شیخ العالم)

چھ سو سال قبل شیخ العالم جیسی پاک نفس شخصیت نے جنگلوں کے تنالوں اور لہستوں کے ہنگاموں میں گھومنے والی ایک ننگ دھڑنگ آوارہ گرد اور اپنے آپ سے بے پتہ مجذوبہ کے ذوق طلب کو مندرجہ بالا اشعار میں، خراج تحسین پیش کیا تھا جس نے اپنے روحانی تجربوں اور باطن کی چھپی ہوئی روشنی کو پہلی بار کشمیری لہ دہد (کشمیری) ادب میں دید بکھا جاتا ہے۔ اس کے معنی مال کے ہیں۔ اس لئے لل دہد بمعنی مل مال کے ہیں کشمیری لہ عارفہ کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

زبان میں ایک انوکھے اور رسیلے انداز میں نگلیا تھا۔ یہ آواز اپنے نزلے آہنگ اور سے لہجے کی دھیمی آہ میں لپٹی ہوئی ایک بالکل نئی آواز تھی جس نے نہ صرف اپنے بھید کے بلکہ اس زمانے سے لے کر آج کے لمحوں تک برابر لوگوں کو برمایا ہے۔ اپنے ظاہری وجود سے بے پروہ اور اپنے حقیقی معبود کے برہ میں اسلگتی ہوئی یہ خالوں پر داؤتی تھی جس نے چودھویں صدی کے وسط میں جنم لیا تھا اور جسے کشمیر میں اللہ الشوری یا ال دیک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

چودھویں صدی اپنے چلوں کشمیر کے لئے اضطراب اور انتشار لے آئی تھی۔ اس صدی کے آغاز سے ہی کئی سیاسی اور سماجی انقلابات رونما ہوئے جن سے کشمیر کی تاریخ بے حد متاثر ہوئی۔ شاہ میر نے راجہ اودین دیلو کی بیوہ کو نارانی کو تخت سے ہٹا کر اسلامی حکومت کا پہلا پتھر رکھا۔ یہ ۱۳۳۹ء کی بات ہے۔ اسی زمانے میں میر سید علی بہرائی اور ان کے ساتھی کشمیر آئے۔ ان کی آمد سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ صدیوں پرانی ہندو اور بودھ تہذیب کے اثرات کم ہونے لگے اور ایک نئے طرز فکر کا آغاز ہوا۔ شروع شروع میں بودھ مت اور ہندوؤں کے ترکہ فلسفے سے جو نظام زندگی مرتب ہوا تھا اسلامی فکر کے ساتھ شدت کے ساتھ متصادم ہوا۔ افکار کے اس تضاد نے یہاں کے لوگوں کو ایک عجیب محسوس میں ڈال دیا۔ اس صورت حال میں عام لوگوں کے لئے صحیح سمت کا اندازہ کتنا مشکل تھا۔ ایک طرف صدیوں پہلے جلنے پہلے عقائد اور روایات تھیں اور دوسری طرف اسلام کی نئی روشنی۔ اس دور اپنے بڑے بڑے بڑوں کے حوصلے شکست ہو گئے وقت کا تقاضا تھا کہ اس نازک موقع پر کوئی رہنما سامنے آئے جو غیب کے دروازے کھول کر مضطرب اور بے قرار دلوں کو سکون بخش دے۔ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور کئی اہل

دل صوفی سنت اور مشائخ قلندر اور پاک نفس اسی زمانے میں سامنے آئے اور وہ اسرار جن سے لوگ حیرت زدہ تھے سمجھ میں آنے لگے۔ ان بزرگوں نے اپنے طرز عمل سے لوگوں کے دل جیت لئے اور آدھوں اور نیالاب کی جس سنگ کی آگ سُلگ اٹھی تھی اُسے آہستہ آہستہ بجھا دیا۔ اس عہد کی بے چینی کا ذکر کرتے ہوئے بامزنی رقم طراز ہیں :-

”مذہب کے اس اُبال کے عہد میں مذہب کو سمجھانے کے ایک ایسے طریقہ کار کی ضرورت تھی جو تمام ذاتوں کا احاطہ کر سکے اور دماغ سے زیادہ دل کو متاثر کر سکے۔ کشمیر کی دینی اور فلسفیانہ روایات اس مقام پر بار آور ثابت ہوئیں۔ کئی صوفی اور سنت سے آئے جو اپنی تعلیمات اور نفسی ذات کی زندگی سے دھرم اور اخلاق کے زندہ پیکر تھے۔ ان لوگوں کی پہلی صف میں عظیم عارفہ اللہ الشوری تھیں جن کو عام طور سے ال دیک کہا جاتا ہے۔“

ال دیک چودھویں صدی کے اس انتہائی بحرانی دور میں ’جس کشمیر میں صدیوں سے استوار ایک نظام حکومت بچکیاں لے کر دم توڑ رہا تھا اور ایک نئے نظام کے لئے آفوش کھولے ہوئے تھا۔ اور ایک قدیم مذہبی فکر مقابلتہ نئے دینی عقائد کے ساتھ برسرِ سرِ پیکار تھی، کشمیر کے اُن پر نمودار ہوئیں۔ اس بات کے باوجود کہ انھوں نے اپنی فکری بالیدگی اور باطنی نور کی روشنی سے صحیح سمجھ کی نشاندہی کی۔ اکثر تاریخوں اور نیم تاریخی تذکروں میں مورخوں کی تساہل پسندی کا نشانہ بن گئی ہیں۔“

چنانچہ بعض اہم مورخوں اور تذکرہ نویسوں نے پراسرار خاموشی اختیار کر کے لالہ دید کے بارے میں شک و شبہ کی گہم نیش پیدا کر دی ہے اور اس کے ارد گرد پراسراریت کا ہالہ بن لیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی زندگی کے بیشتر گوشے نظروں سے اوجھل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لالہ دید کا وجود روزِ روشن کی طرح ایک حقیقت ہے۔ تذکرہ اور تاریخوں میں لالہ دید کے بارے میں سہو کی وجہ غالباً بقول پروفیسر جے لال کول یہی ہو سکتی ہے کہ یہ کتابیں جدید تقاضوں کے مطابق تیار نہیں ہیں اور صرف بادشاہوں یا سیاسی واقعات کا بیان ہیں۔ چنانچہ جرنل راج 'شری اور' ملک سید 'پرجا بٹ' مصنف بہارستان شاہی اور کئی دیگر مورخین نے لالہ کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ بعد کے مورخین میں سے خواجہ اعظم دیدہ مرہٹا، حسن کھوسہ، 'ایا داؤد' مشائی وغیرہ نے اپنی اپنی لفاظی کے مطابق اس عظیم عارفہ کے بارے میں لکھا ہے۔

لالہ الیودی کی تاریخ پرکاش خاں متنازعہ فیہ رہی ہے۔ مورخین نے اگرچہ اپنی تاریخ میں لالہ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے اور کئی متنازعہ مباحث کے لئے جگہ پیدا کی ہے۔ مگر وہ بھی اس کی تاریخ پرکاش خاں کا ذکر حتمی طور پر مورخانہ صداقت کے ساتھ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

"ساتویں صدی ہجری میں سپہر گاؤں کے ایک پنڈت گھرنے میں پیدا ہوئی۔ یوم ولادت اور تاریخ وفات کا درست پتہ نہیں"۔

آر 'کے' پارٹو اپنی کتاب میں لالہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تاریخ ولادت کے

لہ : تاریخ سری (تذکرہ اولیائے کشمیر) تیسرا سقہ ص ۴۴

بارے میں بڑا ہی مبہم انداز اختیار کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"وہ (لالہ) پانڈتھن میں پیدا ہوئی۔ اس کی ولادت اور وفات کی صحیح تاریخوں کا تعین کرنا مشکل ہے۔ جب وہ سید علی ہمدانی رحمہ اللہ (۱۳۸۵-۱۳۸۶) سے ملیں تو اس وقت وہ ایک بالغ خاتون ہوئی۔

ہوں گی"۔

البتہ صوفی نے اپنی تاریخ کشمیر میں لالہ کی تاریخ پیدائش قطعیّت کے ساتھ لکھی ہے :

"لالہ عارفہ ۳۵ھ بمطابق ۱۳۳۵ء میں اودیان دلیو کے عہد میں پیدا ہوئیں۔"

چنانچہ اپنی دلیل کے جواز میں وہ عبد اللہ بابا شائق کا ایک فارسی شاعر سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شریوں ہے :-

فزون بود بر ہفت صد سی و پنج

ذو سیرانہ شہر پدیدار گنج

پرچم ناٹھ نیراز، صوفی کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق بھی لالہ الیودی کی تاریخ پیدائش ۱۳۳۵ء ہے ان کا بیان ملاحظہ ہو :

"لالہ ۱۳۳۵ء میں پیدا ہوئیں تھیں کہ اودیان دلیو تخت

نشین تھا اور ہندو راج بڑے کرب سے بستر مرگ پر دم

توڑ رہا تھا"۔

۱۔ ہسٹری آف مسلم رول ان کشمیر ص ۱۰۶

۲۔ کشمیر جسد دوم - ص ۲۸۵

۳۔ DAUGHTER OF VITASTA PAGE: 126

تو اس پر اعظم دیدہ مری نے اپنی تاریخ اعلیٰ میں لاء کی پیدائش کا ذکر تو کیا ہے لیکن تاریخ تبت سے گزیر گیا ہے۔ وہ صرف یہ بتا سکے ہیں کہ لاء کا زمانہ سلطان شہاب الدین کا زمانہ تھا جس کا دور حکومت ۱۲۵۴ء سے ۱۲۷۳ء تک پھیلا ہوا ہے۔ لاء التیو کا ساتھ سلطان کی شہزادگی کے زمانے کی ایک ملاقات کا ذکر یوں کیا گیا ہے:-

”سلطان شہاب الدین پسر سلطان علاؤ الدین بعد فوت بزرگوار بہ مشورہ امرائی نامدار بہ تخت نشست کہ پیش از مجلس در زمان پدر عالی مقدار طرف جنگ کے بہ تقریب شکار رفتہ بود و از غبزو بہ کاظم دو پیالہ شیر خوردہ و بشارت سلطنت یافتہ بود گویند کہ آں غبزو بہ لاء عارفہ است“

بامزنی کا بیان اعظم دیدہ مری کے قریب معلوم ہوتا ہے۔ وہ دوسرے مؤرخین سے اختلاف کرتے ہوئے لاء دیک کی پیدائش کا زمانہ سلطان علاؤ الدین کے دور حکومت کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ جنہاں پہمکھتے ہیں:

”وہ (لاء) تقریباً“ مسیح کی چودھویں صدی کے وسط میں سلطان علاؤ الدین کے عہد حکومت میں پیدا ہوئیں“

یہ بات قابل غور ہے کہ سلطان علاؤ الدین کا زمانہ حکومت ۱۲۵۴ء سے ۱۲۷۳ء رہا ہے۔ پروفیسر جے لال کول نے اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اپنے ایک مضمون میں انہوں نے بھی ۱۲۳۵ء کو لاء کی پیدائش کا سال بتایا ہے

۱۔ ہمارا ادب شاہیر نمبر (۷۶-۷۷) ص ۱۶

۲۔ ہمشری آف کشمیر ص ۳۵۹

STUDIES IN KASHMIRI P: 177

لیکن ایک اور جگہ خود اپنی تصنیف میں تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ان کا یہ بیان قابل غور بن جاتا ہے:-

”لاء دیک کی تاریخ پیدائش ۱۳۱۷ء اور ۱۳۲۰ء کے درمیان کسی بھی وقت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے قبل بھی ہو لیکن کسی بھی طرح ۱۳۲۰ء کے بعد نہیں ہے۔“

اس افراط و تفریط کے عالم میں لاء دیک کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں قطعیت کے ساتھ فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ بات البتہ یقینی ہے کہ لاء نے چودھویں صدی کے دوسرے یا تیسرے دہے میں جنم لیا۔ اور یہ زمانہ راجہ اودین دیو یا اس کے آس پاس کا زمانہ تھا۔ ہندو راج نزع کی حالت میں تھا۔ نئی صدی کے آغاز سے کئی انقلابات رونما ہوئے جن کے دور میں تاریخی نکتے اور جن سے کشمیر کی ساری تاریخ بدل گئی۔ راجہ سہیلو (۱۳۰۱-۱۳۲۰) وسط ایشیائے ایک قبائلی سردار کے حملے سے لپسا ہو کر ملک سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ریجن (۱۳۲۰-۱۳۲۳) اودین دیو (۱۳۲۳-۱۳۳۸) اور کوٹارانی (۱۳۳۸-۱۳۳۹) کی حکومتیں بولنے نام سے ثابت ہوئیں اور ہندو راج کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ اس موقع پر شاہ میر اپنی پوری طاقت اور حکمت عملی کے ساتھ نمودار ہوا۔ اور اس نے کوٹارانی کو تخت سے ہٹا کر حکومت کی عنان خود سنبھالی اور باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ لاء ایشوری کی پیدائش کا کم و بیش یہی زمانہ ہے۔ اس کے بعد وہ کافی طویل عمر تک زندہ رہی اور کئی مسلمان حکمرانوں کا زمانہ

لاء دیک ص: ۷

لہ موجودہ سرنگ سے کوئی چار میل دور پانڈر میں پیدا ہوئیں جو مہاراجہ
اشوک نے راجدھانی کے طور پر آباد کیا تھا اور ایک عرصہ تک پران ادھستان (پران
شہر) کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے والد کا نام زندہ بیٹ تھا جو ایک متمول کشمیری
نبٹ زمیندار تھے۔ کئی موبخوں کا خیال ہے کہ وہ پانپور کے نزدیک سیم پور نام
کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ لہ نے اپنی خاندانی روایات کے مطابق ابتدائی
تعلیم گھر پر حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کل گورو سدھ سیری کنٹھ المعروف
سدھ مول ایک نامی گواہی عالم اور فاضل تھے اور انہیں ترکہ فلسفے پر عبور حاصل تھا۔
وہ خود بھی ایک یوگی اور پاک نفس بزرگ تھے۔ لہ نے روحانی اور دینی تعلیم کے ابتدائی
اسباق ان ہی سے حاصل کیے۔ اپنے گورو کی تعلیمات کو لہ نے گہرے اندھاں سے
سیکھ لیا اور نہایت ہی سنجیدگی اور بصیرت کے ساتھ جذب بھی کر لیا۔ بعد کے برسوں
میں جب لہ کا شعور بچہ ہوا اور ان کو گیان و عرفان کی بیش بہا دولت حاصل ہوئی
تو وہ اپنے پیسے کے کثیف و کمال اور بصیرت اور آگہی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔
لہ کی شادی کم سنی میں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بارہ سال کی بھی
نہ ہوئی تھیں کہ ان کا ہاتھ پدمان پور (موجودہ پانپور) کے ایک برہمن زائے کے ہاتھ
میں دیا گیا۔ یہاں لہ کا نام پدماونی رکھا گیا۔ پدماونی کے لئے زندگی کا یہ موڑ
نہایت اہم ثابت ہوا۔ بچپن کے الہرپن کا زمانہ بیت چکا تھا اور ازدواجی بندھنوں
کی ذمہ داریاں نہایت ہی کم سنی میں شروع ہوئیں۔ سسرال الیا ملا جہاں دور
دور تک امن و سکون کا گدہ رہی نہ تھا۔ کنوارپن میں جو شاداب اور پُر سکون بچپن
دیکھا تھا اس کی ساری لطافت اس کا سارا حسن اور اس کی ساری رعنائی سسرال
کے پتے ہوئے ریگ زار میں خاکستر ہوئی۔ اجنبی ماحول، تند مزاج اور ظالم ساس

کی سفاکی، لاپرواہ اور کٹھور شوہر کی بے اعتنائی اور سب سے بڑھ کر قدامت پرستی کے
حصار۔ قدم قدم پر احتساب، پک پل ٹھوکریں، بات بات پر طعنوں کی کیسی فضا
تھی کہ عصمت شعاری پر مشکوک سرگوشیاں۔ کم سن، تنہائیوں کی عاشق، باطن
کے بے نام درد کی ہلکی ہلکی ٹیسوں سے بے چین پدماونی۔ اس فحوس فضا میں
گٹھن فحوس کرنے لگی لیکن بچپن سے جو صبر، ضبط اور ایثار کا جہیز وہ ساتھ لے
آئی تھی اس کے سہارے سسرال کی اس تند آندھی کا مقابلہ کرنے لگی۔ ساس کے
سفاک رویے اور شوہر کی بے مروتی نے گدائگی میں اضافہ کیا۔ وہ نہایت خاموشی
سے اس غیر انسانی سلوک کو برداشت کرتی رہی۔ دن بھر کی گڑبستی کے کام کے بعد
پیٹ کے لالے پٹنے لگے۔ بھات کی تھالی میں پتھر کے ڈھیلے پلے لیکن زبان نے
اُف بھی نہ کی۔ ایسی صورت حال میں جب سہیلیوں نے حال پوچھا تو بے اختیار حرف
اتنا کہہ سکی کہ

ہونڈ مارتن کہنہ مارتن کٹھ
لہ نہلہ وٹھ نہلہ نہ زائہ

(بھیڑ دج ہو یا میت ڈھا، لہ کے مقدر میں پتھر کا ڈھیلا ہی ہے)

روایت میں لپٹی ہوئی بے شمار کہانیاں لہ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ وہ روز صبح سویرے دریائے پانی لے آتی تھی اور اسی بہانے تھوڑی
دیر کے لئے مندر میں چلی جاتی تھی اور پوجا سے فارغ ہو کر پانی کا جھرا ہوا مٹکے دریا
سے لے آتی تھی۔ ایک روز بھرا ہوا شوہر راستے میں بلا اور بہانہ تراش کر مٹکے
کو چھڑی کی ضرب سے توڑ دیا۔ مٹکے ٹوٹ گیا لیکن پانی پدماونی کے کندھے پر جاری
جو چند ایک قطرے زمین پر گر پڑے ان میں سے ایک چشمہ بھوٹا جو آج تک مل ترگ

کے نام سے مشہور ہے اور جس میں ابھی عالمی بیروں تک پانی موجود تھا۔ اس واقعے سے نہ صرف لک کا شوہر مبہوت رہ گیا بلکہ اُن کی پراسرار شخصیت کا جادو لوگوں پر نقش ہو گیا۔ پدماونی کے صبر کے سبب بندھ لوٹ گئے۔ اندر کی آگ بھڑک اُٹھی۔ ذوقِ حیات کو ہوا لگ گئی اور اپنے ان دیکھے پیا کے پردہ نے مستی اور فقر کے لئے راستہ صاف کیا۔ پدماونی نے دامن چاک کیا اور حق و صداقت کے سرشربوں کی تلاش اپنا مسلک بنالیا اور یہیں سے ان کی زندگی کا اصلی سفر شروع ہوا۔ اس وقت ان کا عمر ۲۵ سال کے لگ بھگ تھی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پریم ناتھ بتراز رقم طراز ہیں:-

” اس کی ازدواجی زندگی کے زیادہ سال نہیں گزے تھے جب لک نے اپنے رشتوں، ناٹوں کو ترک کر کے انسانی کنبے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ نوجوان تھی۔ غالباً اس کی عمر ۲۵ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ سبب اُس نے گھریلو بندھنوں کو توڑ کر حق کی تلاش شروع کی۔“

لک نے اپنے جس معبود کی تلاش میں گھر بار چھوڑ کر دیوانہ وار گھومنے لگی اس کی ہر اُٹاس کو بھاگتی تھی اور اس کے پیار کی کسک کو مدتوں سے اس نے اپنے دل کے نہال خانوں میں دھنک دیتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ بچپن میں جو سینگاری بھڑک اُٹھی تھی وہ اب ایک شعلہ بن چکی تھی، من مندر کی اس جوت کا احساس اس نے ایک بار اس طرح دلایا:-

اے اے تہ سیوڑے گڑھ تہ سیوڑے
سیدس ہوں مے کریم کیشا
بہ تہس اےس آگے ویندا
ویدس تہ دیشدس کریم کیشا

(میں) راہِ راست سے چلی آئی اور اسی طرح چلی بھی جاؤں گی
وہ مجھے ازل سے جانتا ہے نجد جانی پہچانی کو کوئی کیا کرے
لیکن پھر ایسے میں کبھی کبھی اُسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا رہا۔ اس بات کے باوجود کہ معبود حقیقی کا پیار اُس کی نس نس میں رچا ہوا ہے اور وہ اس کے پیار کی دیوانی ہے لیکن اپنے میں اس قدر سکنت نہیں پاتی کہ اس من موہنی صورت کا سامنا کرے۔ پیا کے گھر کا سفر طویل ہے۔ جیب خالی ہے۔ بھر بیکیاں سامنے بڑھ رہی ہیں۔ تندر اور اچھا سمندر کو کیسے پار کرے اور اپنے پیلے سے جا ملے۔ اعتماد کی اس کمی کا احساس لک یوں دلاتی ہے

اے اے تہ سیوڑے گڑھ تہ سیوڑے
سمن سو تھو منتر لوسم دودھ
پنڈس وچیم تہ ہار نہ آتے
ناو تارس دھم کیشا بوجہ

(سیدہ) راستے سے چلی آئی۔ لیکن واپسی کا راستہ بھول گئی
مذی کے کنارے تک آتے آتے، شام ڈھل گئی،
جیب خالی ہے، لالچ کو کیا دوس کہ نیا پار لگا دے
دنیاوی بندھنوں سے آزاد ہو کر لک اپنے پیا کی تلاش میں سال ہا سال

تک سرگرداں رہی۔ برہ کی آگ نے اسے مجذوب بنا دیا۔ وہ غاروں، بیابانوں، جنگلوں اور سبیلوں میں ایک آوارہ گود کی طرح گھومتی لگی۔ ظاہری وجود سے بے نیاز نہ تن ڈھلنے کا غم اور نہ پیٹ پلنے کی پریشانی، تنگ و دھڑنگ دیوانی، و فوری جذبات سے نڈھال گاتی اور نہ چلتی تھمتی، پیٹ کا بچلا سہمہ آہستہ آہستہ نیچے سرک گیا اور پوسیدہ اعضاء پر ستر کا کام کرنے لگا۔

اسی ستم کے عالم میں جب لوگ اسے دیوانی کہتے تھے وہ فرزائی کی اعلیٰ منزل میں آگئی تھی اور اپنے فصوصِ آہنگ کے ساتھ اپنی روح کا درد اور اپنی تلاش کی لک، و اکھیوں کی صورت میں ڈھالنے لگی۔ یہی، واکھ، "آج کشمیری شاعری کا سر آغاز تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے پس پشت ایک ایسی شخصیت کا بھرپور احساس سامنے آجاتا ہے جس پر گمان و عرفان کے نثرانے داہو چمکے ہوں۔ جس میں بھیرت اور آگہی کی نہ بھیننے والی جیوت جھلکتی ہے۔ لہ نے اپنے گورو سید شری کنٹھ سے جو گورو اپدیش پاپا تھا۔ اس کی روشنی ہی میں اللہ نے اپنے لئے ایک نیا راستہ تراش لیا۔ اپنی دیوانی اور سستی کا راز اپنے ایک واکھ میں یوں بیان کیا ہے۔

گورن دو پنم کُنے وژن

نیئر دو پنم اندر اژن

سے ہا مالہ گوم واکھ تہ وژن

توے ہیوت سے ننگے نژن

(میرے گورو نے مجھے اپدیش دیا۔ کہا باہر کی دنیا سے من کی

دنیا میں چلی آؤ، اسی اپدیش نے میری کا پلٹ دی اور میں

عریاں ہو کر ناپسند لگی۔)

لہ نے اپنے گمان و عرفان کی آگہی سے پہلے سید شری کنٹھ کے علاوہ کئی بہمن عالموں سے عارفانہ مناظرے کئے۔ تلاشِ حق اور ذوقِ جستجو کو آگہی کی بٹھی میں تیار کر کندن بنا دیا۔ اپنے نفس کی پاکیزگی اور تیاگ کی صداقت سے عرفان کی ارفع منزلیں حاصل کر لیں۔ حتیٰ کہ اپنے گورو سے جو شیومت کے فلسفے کا زبردست عالم تھا۔ کیم لحاظ سے آگے پڑھ گئی اور کئی مقامات ایسے بھی آئے جب گورو کو اپنے مرشد کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ اسی زمانے میں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اللہ کی ملاقات کئی مسلمان عالموں، فاضلوں اور مشائخین کے ساتھ ہوئی جن میں سید حلال الدین بکھاری، سید حسین سنائی، سید میر علی بہرائی جیسی برگزیدہ شخصیتوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان سے عارفانہ باتیں ہوتیں۔ ان ملاقاتوں کے سلسلے میں کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں جن کا یہاں محل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ ان ملاقاتوں کے دوران بہت سی باتوں کا رد و قبول ہوا۔ لہ نے بار بار اپنے واکھوں میں اپنے مسلک کی وضاحت کی ہے انہیں نہ اندھ و شواس پر یقین تھا نہ بت پرستی اور مورتی پوجا پر۔ وہ ہتواروں اور بے معنی رسم و رواج کے خلاف تھیں۔ ان کا سب سے بڑا مسلک شول یعنی خدا کی تلاش تھی اور اس کے بعد اس کی ذات میں مدغم ہونے کی تڑپ۔ وہ اس دنیا سے نکل کر نجات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ وہ معرفت کی اس منزل پر پہنچ چکی تھیں جہاں ہندو اور مسلمان، رنگ اور نسل، ذات اور فاندان کا کوئی بھید نہ تھا، ہمیں سب سے بڑی دولت اپنے آپ کو شناخت کرنا ہے اور اسی سے شو (خدا) کو پایا جاسکتا ہے۔ اسی لئے کہتی ہیں :-

شو چھے تھہر تھہر تھہر روزان

موزان ہیئوئد تہر مشان

میر کے چھکھ تہ پتہ نے پان زان

اد چھے صا جس ستورانی زان

(نشود اللہ) ہر جگہ موجود ہے۔ ہندو اور مسلمان کے بھی مذہب

سے پرہیز کر۔ اگر ذہن رسل سے تو اپنے آپ کو پہچان

جی خدا کی شناخت ہوگی

لکھنے اپنے روحانی تجربوں کے اظہار کے لئے نظم کا میڈیم استعمال کیا۔

یہ میڈیم ان کے واکھ میں اور ان سے ہی کشمیری زبان کی شاعری کا صحیح معنوں میں آغاز ہوتا ہے۔ لکھ کی روحانی عظمت سے قطع نظر جب ہم ان کی شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم شاعر ہیں۔ ان کے سامنے کوئی روایتی تجربہ یا نمونہ بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی بات کہنے اور منوانے کا سلیقہ رکھتی ہیں۔

لکھ کی زبان اس وقت کی عام کشمیری زبان ہے۔ اس میں صداقت اور حسن بیان کی دلیل ہے۔ سبھی ان کے واکھ زبان زد عام ہیں۔ لکھ نے نئے استعاروں سے خوبصورت پیکر تراش لیتی ہیں اور ان پیکروں سے معنی کی بہترین کھل جاتی

ہیں۔ یہ بلیغ اور بامعانی واکھیں زندگی کی کتنی ہی مشکلوں کے لئے سہولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور توہمات اور تعصبات کے گھور اندھیروں میں کھوئے

ہوئے انسانوں کی روشن مارگ کی سمت بتاتے ہیں۔ لکھ ترک فلسفے کی رازدان ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ اور الیٹور ایک ہیں۔ اس لئے وہ کڑے برہمنیت اور

کڑے ملائیت کے تلے بنے کو کاٹ کر من کی دنیا میں سراغ زندگی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پوجا پاٹھ، ویر و ستم اور مندر و خانقاہ تو صرف ظاہری مذہب کی علامتیں ہیں۔ اس سے گیان اور آگہی کی منزلیں شاید ہی مل سکیں۔

اصلی گیان تو باطن کا نور ہے۔ خودی کی شناخت ہے جہاں سے انہی نور میں جذب ہونے کی راہ نظر آتی ہے۔ کہتی ہیں:

لگن تپے، بھول تپے

تپے چھکھ وین پون تہ راتھ

ارگ ژندن پوش پوش تپے

تپے چھکھ سوئے لاگن نہ کیا تھ

(میرے معبود! تم ہی آکاش ہو اور تم ہی پرتھوی ہو۔ تم ہی دن

اور تم ہی رات ہو۔ تم ہی چندن اور پھول اور پانی ہو

تم ہی سب کچھ ہو! میں تمہاری پوجا میں کیا سرگڑھا دوں)

لکھ الیٹوری نے کسی مت کی بنیاد نہیں ڈالی۔ ان کا کوئی پیروکار تھا

نہ چیلوں کی کوئی ٹولی۔ لیکن انہوں نے حسن فلسفے اور پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس

کی جڑیں دور دور تک پھیل گئیں۔ لکھ کشمیر کی ادبی تاریخ میں ایک پیش رو کی سی

حیثیت رکھتی ہیں اس لئے اپنی روحانی حیثیت سے قطع نظر ان کی ادبی حیثیت

بھی ہمیشہ تابندہ رہے گی۔

لکھ نے طویل عمر پائی۔ ان کی پیکر دہائیش ہی کی طرح ان کی موت بھی مومنین

میں اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ صوفی کا خیال ہے کہ لکھ نے آخری عمر میں اسلام قبول کیا

تھا۔ ان کے انتقال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

لکھ کاٹنی بڑھاپے میں بیج بہاڑہ میں وفات پا گئیں جو سرینگر کے

جنوب مشرق میں ۲۸ میل کے فاصلے پر ہے۔ جامع مسجد میں تہذیبی
مشرقی کرنے پر آج بھی اس کے مراد کی نشاندہی کی جاتی ہے۔^۱
لیکن تلمذ کے اسلام قبول کرنے کی سند کسی بھی تاریخی یا نیم تاریخی دستاویز میں
نہیں ملتی۔ مورخ حسن تلمذ کی وفات ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

”مورخوں میں سے کوئی اس کی وفات کا قائل نہیں۔ مشہور ہے ایک
دن بیچ بہاڑہ کی جامع مسجد کی دیوار کے نیچے بیٹھی تھی اور اچانک
اس کے شعلے کی طرح چمک اٹھی اور یہ شعلہ فضا میں اوپر جا کر
نظر سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد لہ عارفہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔“

آزاد نے اپنی کتاب ”کشمیری زبان اور شاعری“ میں محمد الدین فوق کے حوالے
سے اس سلسلہ میں یوں لکھا ہے:-

”انگریز مفسر اس کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب
اس کی روح اس کے نفس عنبری سے نکلے تو وہ ایک شعلہ کی
طرح بھڑکی اور ہوا کی طرح جسم سے نکل کر غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ
بیچ بہاڑہ میں پیش آیا۔ لیکن اس کا جسم کہاں گیا اس کے متعلق
انگریز مفسر بھی خاموش ہے۔“^۲

موتی کی کتاب میں جس مقبرے کا ذکر آیا ہے۔ انگریز مفسر کے یہاں اس

کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسرے مورخین بھی اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ اس کی وفات کا
ذکر بھی روایات میں لپٹا ہوا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لالہ دید ایک بڑے مٹی کے برتن میں
بیٹھ گئیں اور دوسرا برتن اپنے سر پر رکھا اس کے بعد دو برتنوں کے درمیان اپنے آپ
کو چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب برتن ہٹایا گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس
طرح سے تلمذ اپنے معبود کے ساتھ جا ملے۔ پروفیسر جے لال کو لکھتے ہیں:-

”للمذ اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑے بغیر سو گیا۔“

حیرانی کی بات ہے کہ ان کی آخری آرام گاہ پر نہ کوئی سادھی تعمیر ہوئی

ہے اور نہ کوئی مقبرہ۔“

پروفیسر موصوف نے سو گیش ہونے کے وقت تلمذ کی عمر لگ بھگ ۱۱

برس کی بتائی ہے اور سن وفات ۱۳۸۸ اور ۱۳۹۹ کا کوئی درمیانی عرصہ بیان

کرتے ہیں۔ تلمذ کی قد اور شخصیت کے ارادہ گرد پر اسراریت کا جو ہالہ کھینچ لیا

گیا ہے اس سے اس کی حقیقت افسانویت میں ڈھل گئی ہے۔ مگر حق بات تو یہ

ہے کہ تلمذ ایک حقیقت ہے، زندہ اور تابندہ، اور کشمیر کو ان کی ذات بابرکات

پر ہمیشہ ناز رہے گا۔

۱۔ کتبہ جلد دوم ص ۳۸۵

۲۔ تاریخ سن (تذکرہ اولیائے کشمیر) تیسرا حصہ۔ ص ۳۴۹

۳۔ کشمیری زبان اور شاعری جلد دوم ص ۱۲۵-۱۲۶

پیر پٹ پادشاہ

جگر جگر کرتے ہوئے جھڑوں، سفید برف سے لپکتے ہوئے پہیوں اور اونچے
پیڑوں سے لڑے ہوئے سنان تنگوں کی یہ دنیا سا لہا سال سے اہل نظر کو دعوت
نظارہ دیتی رہی ہے۔ لیکن قدرت کے روپیلے سالوں میں جھولتی ہوئی اس سدا بہار
سہاگن نے روحانیت اور معرفت بتی میں دھلے دھلائے کتنے لال جتنے ہیں جن کے گیاں
اور عرفان نے ایک دنیا کو موہیت کر لیا ہے۔ پٹ پٹ ریشہ پیر، پیر پٹ پادشاہ
اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں جس کی فہرست میں لاہور، شیخ عالم، روپہ بھوانی
میرزا کاک، بیچون صاحب، میٹا صاحب اور ایسے ہی بے شمار لوگ شامل ہیں۔ پٹ
پیر آج سے کوئی چار سو سال قبل اپنے روحانی کمال اپنے کشف و کرامات اور اپنی
زبردست تپسیا کے جوہر دکھا چکے ہیں اور آج تک یہ برہم عقیدت مندوں کا سلسلہ
بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ بہت پہلے اردو کے مشہور دانشور پادشاہ اور شاعر پٹ پٹ دن ناتھ پٹ
نے فخر سے کہا تھا کہ

ہم لوگ برہمن ان کثیر اولاد حضور شاہ ریشہ پیر
بدلیں عیسائیوں کا سبھیں اور جا کے رہیں ملیکاش کے دل
پیر پٹ کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ والنگی نے ایک اور جگہ سرش سے
ایک رباعی کہلائی تھی کہ

ملاح جناب ریشہ پیر آتا ہے وصف شیر عرش سر پر آتا ہے
خورشید کی آنکھ کیونچھکے شکر ہاں ذرہ خاک کا ثمر آتا ہے
سر سبز شجر میں عالی کد پل سے ذرا آگے ایک تنگ و تاریک گلی کے اندر
دو چناروں کی چھاؤں میں ایک ایک منزلہ مکان نظر آتا ہے یہیں پٹ پٹ ریشہ
پیر کا حجر ہوا کھڑا تھا اور یہ گلی اب تک اس درویش باکمال کے نام پر کو سچہ
ریشہ پیر کے نام سے موسوم ہے۔ آج تقریباً چار سو سال کا عرصہ بیتنے کے باوجود
کتنے ہی عقیدت مندوں کے سر روز یہاں جھک جاتے ہیں اور دل ہی دل میں
اُس مجذوب قلندر کی روح کو سلام کہتے ہیں۔

پٹ پٹ ریشہ پیر ۱۶۳۷ء کو بسا کھ کوشن سیکش کی سرٹھی کو پٹ پٹ گویند جو
نخو نام کے ایک متول کشمیری پٹ پٹ کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ پٹ پٹ گویند جو کی شادی کسی
وجہ سے جوانی کے زمانے میں نہ ہو سکی تھی۔ بڑی تنگ و دوو کے بعد آخر ہندو اڑہ تحصیل
کے گشی نام کے گاؤں میں ان کا رشتہ طے ہوا۔ اور وہ محض اپنی دولت کے سہارے ایک
غریب گھرانے کی نیک سیرت لڑکی بیاہ لائے۔ کشمیر کے مشہور مورخ حسن اپنی

لے بہار کشن کشمیر جلد دوم مولفہ برج کشن کول بے خرو جگ موہن ریشہ شوق ص ۱۳۹
لے بہار کشن کشمیر جلد دوم مولفہ برج کشن کول بے خرو جگ موہن ریشہ شوق ص ۱۴۰

تاریخ - تاریخ حسن (تذکرہ اولیائے کشمیر) میں پنڈت پیر کے والد کے بارے میں مورخانہ
تسلی کا شکار ہوئے ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ پنڈت گویند جو گشتی کے رہنے والے
تھے اور ان کی شادی سرسنگ میں ہوئی تھی۔ سنا پڑھتے ہیں:-

”اُن کا باپ پرگنہ اوتر کے ایک گاؤں گشتی کا باشندہ تھا جو اُن کے
پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا۔ ان کی ماں رنگ ٹینگ کے ایک
پنڈت گھرانے کی لڑکی تھی۔“

یہ بیان حقیقت سے بعید ہے۔ دراصل پنڈت گویند جو خوشوٹہ یار رنگ ٹینگ
کے رہنے والے تھے، دو تہہ تھے اس لئے ڈھلتی عمر کے باوجود گشتی (ہندواڑہ) سے
دہن بیاہ لائے۔ لڑکی کی ماں اپنے داماد کے بڑھاپے کو دیکھ کر دم بخود ہو گئی۔ لیکن اب ہونی
کو کیسے مٹایا جاسکتا تھا۔ کافی دنوں تک جب بیٹی کے کوئی بچہ نہ ہوا تو نمنا کی اری ماں اُنہو
بہاتے ہوئے جھگوان کے کمر کے سامنے جھولی بھیلانے لگی۔ گاؤں کی لہلہ میں ایک چشمہ تھا
جس کے ساتھ آرزو مندوں کی کتنی ہی آرزوئیں وابستہ تھیں۔ پنڈت گویند جو کی ساس
بھی اپنا پالسمت کرنے کے لئے اُس چشمے پر آیا کرتی تھی جہاں آرزو مندوں کی جھیل رگ
کرتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک روز پوچھنے سے پہلے بڑھی اُل چشمے کے کنارے اُن کے
مولی رولتی ہوئی اپنی بیٹی کے لئے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک غیب سے آواز آئی:-

”تاریخ حسن حصہ سوم (تذکرہ اولیائے کشمیر) ص ۵۸

”اس چشمے کے بارے میں ایس۔ این چوہانی مصنف ”جیون پرتر ریشہ پیر“ نے لکھا ہے:-
”اس کٹھ کے دیوتا کی نسبت یہ مشہور تھا کہ وہ خوش ہونے پر اپنے
مہکتوں کے دامن مراد گو ہر مقہور سے جھرتا تھا۔“ (جیون پرتر ریشہ پیر ص ۵۸)

”اے بڑھی میا! تمہاری آواز بارگاہی میں سُنی گئی ہے۔ تم کل اسی وقت یہاں اپنی
بیٹی سمیت چلی آؤ، تمہیں ایک گل دستہ ملے گا۔ تمہاری بیٹی ان بھولوں کو سونگھ
لے تو اس کے من کی مراد پوری ہوگی۔“ چناں چہ ایسا ہی ہوا۔ دوسری صبح ماں بیٹی سمیت چشمے پر چڑھی
وینے آئی۔ چشمے سے ایک گلدستہ برآمد ہوا۔ بیٹی نے سونگھ لیا۔ چند روز کے بعد اُس پر
یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ پیٹا سے ہے۔ سال بھر کے اندر اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا
جو آئندہ برسوں میں ریشہ پیر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پنڈت پیر کی اس عجیبی پیدا نش
کے پیش نظر آج تک پیر گھرانوں میں ان کو ”ناک پوٹھر“ یعنی چشمے کا بیٹا کہا جاتا ہے۔
پنڈت پیر کی پیدائش کے بارے میں محدث حسن سے پھر چوک ہوئی۔ ہے
اُن کا خیال ہے کہ ریشہ پیر کی پیدائش پنڈت گویند جو کے انتقال کے بعد ہوئی تھی
لکھتے ہیں:-

”اُن کا باپ پرگنہ اوتر کے ایک گاؤں گشتی کا باشندہ تھا۔ جو اُن

کے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا۔“

ریشہ پیر کا اپنے والد کے انتقال کے بعد پیدا کرنا کسی اور ماخذ سے معلوم نہیں
ہوتا۔ حضرت ولہ کشمیر عا اپنی کتاب سالکان کشمیر و ہند میں رقمطراز ہیں:-
”آپ پنڈت گویند جو خوشوٹہ یار کے فرزند تھے۔ بچپن میں ہی
پتا کا سایہ اٹھ گیا۔“

ایس۔ این چوہانی اپنے کتابچے میں لکھتے ہیں:-

”تاریخ حسن حصہ سوم (تذکرہ اولیائے کشمیر) ص ۵۸
”سالکان کشمیر و ہند المروف سنت والا حصہ اول و دوم ص ۵۹

" شادی کے بعد پیرنڈت کو ایک بھاری صدمہ پیش آیا اور گوہر مند جو راہی ملک ربق ہوئے۔"

ان سیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پندت پیر کے والد اُن کے بچپن میں جب وہ اپنے بیٹے کا بیاہ رچا چکے تھے رحلت کر گئے۔

ریشہ پیر کی پیدائش کے بارے میں بھی ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ریشہ پیر کی والدہ سولور سے سرنگی کشتی میں سوار ہو کر آرہی تھیں بلکہ سولور کے مقام پر کشتی میں ہی اُن کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ چونکہ بچے کی پیدائش ناگ ریشی کی دُعا سے ہوئی تھی اس لئے اس کا نام "ریشہ" مقرر ہوا۔ سولور میں اُن کی پیدائش کی تصدیق مورخ حسن نے اپنی تاریخ میں یوں کی ہے۔۔۔

"سولور میں کشتی میں ریشہ پیر کی پیدائش وقوع میں آئی۔"

کہا جاتا ہے کہ سولور کے نواحی علاقے میں ایک سادھو ٹہرنا کر نیند سے جاگ اُٹھا اور یہ کہا کہ کہیں پاس ہی ایک سوچ چمک اُٹھا ہے۔ سادھو پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ لوگ باگ تلاش میں دوڑے آخر پتہ چلا کہ کشتی میں ایک بچے نے جنم لیا ہے۔ سادھو وفود شوق سے بچے کو دیکھنے گئے اور اسے دیکھ کر بچے کی ماں کو نشاندہ دی کہ تمہارے گھر میں ایک سوچ نے جنم لیا ہے۔

سرنگی میں گوہر مند جو نے اپنے بیٹے کو نازوں سے پالا۔ زلمنے کے رواج

لے جیون پور ریشہ پیر ص

لے اُس زمانے میں رسل درساہل کے لئے کشتیوں کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا۔

تذکرہ اولیائے کشمیر ص ۵۸

کے مطابق پانچ سالہ کی تعلیم دلائی۔ مناریشہ بڑھنے بھٹنے میں اپنے ہم سبقوں سے پہلے آگے تھا۔ بچپن میں ہی بوڑھے باپ نے اکلوتے بیٹے کی شادی رچائی۔ پندرہ سال کے بعد پندت گوہر مند انتقال کر گئے اور بے چاری ہو سبز قدم ٹھہرائی گئی۔ ریشہ کے والد جب تک حیات تھے اپنی عاقبت سدھانے کے لئے ہر روز باری پرست چکر لیتور کا طواف کرنے جایا کرتے تھے۔

چھوٹا ریشہ بھی اکثر ان کے ساتھ دتا۔ اس طرح بچپن سے ہی ریشہ کے دل میں دھرم اور اعتقاد کی جوت جلی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کے معاملات سے ان کی دل چسپی کم ہونے لگی اور آخری سائیں کی طرف رغبت بڑھنے لگی۔ والد کی موت کے بعد بہ ذوق اور بجا بکھرتا گیا۔ اُن کے اندر کوئی غیر مرئی طاقت انہیں جھجھوڑنے لگی۔ اُن کا سکون لٹ گیا اور وہ ایک تشنہ لب کی طرح پیروں، فیروں، سادھوؤں اور سنتوں کی صحبت میں ڈولنے ہوئے نظر آئے۔ کبھی کبھی دُور اور نزدیک کے مقدس مقامات کی سبابت کرتے ہوئے دیکھ جہنے لگے۔ اُن کی حالت دیوانوں کی سی تھی۔ ماں اپنے بیٹے کی اس حالت سے تالاں رہنے لگی، اُس نے بیٹے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ اُسے یہ بتایا کہ وہ ایک کنبے کا سربراہ ہے ایک بیوی کا شوہر ہے اور ایک بیوہ ماں کی آنکھ کا نور ہے لیکن ریشہ برہ کی انگنی میں جلا ہوا۔ ایک ازلی عاشق جھلا ان باتوں کی کیا پروا کرتا۔ سادھوؤں اور سنتوں کی صحبت میں جب سکون نہ ملا تو کٹھن تپہا شروع کر دی۔ وہ دیوی شالہ کا بڑے بھکت تھے۔ اُن ہی کی اپاسنا سے من کو ثنانت کرنے لگے۔

لے باری پرست صدیوں سے کشمیری پندتوں کا مقدس مقام ہے۔ اس پہاڑ کی چاروں طرف جگہ جگہ منڈروں کے استھان اور مند ہیں۔ اس لئے اس پہاڑی کے گرد پندت لوگ طواف کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔

ایس۔ این۔ چوانی لکھتے ہیں:-

”اس کے بعد پنڈت اپنا سارا وقت ہماری پریت میں دلیوی کے چرنوں میں گزارنے لگے۔ ان کی والدہ نے انہیں بہتر سمجھایا کہ وہ دنیاوی کاروبار کو اپنائے لیکن روحانیت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے پیر پنڈت پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔“ ۱

مال نے انہیں کسی طرح اپنے میکے گشتی بھجوا دیا۔ وہاں تیاگ اور تپسیا کے راستے سے ہٹنے کے لئے ان پر کڑی تنگوائی ہونے لگی لیکن وہاں سے بھاگ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تنگ آکر ایک دن شراب دیا تھا:-

گشتی شے ریتھہ پُشتر

(گشتی والوں کو صرف چھ ماہ کا کھانا ملے)

اور عرصہ دراز تک گشتی والوں کو زمین صرف اتنا انداز دینے لگیں جو سال بھر کے بجائے صرف چھ ماہ کی کفالت کو یا ستر گھر آکر انہوں نے چالیس دن تک گھٹنوں کے بل چکر لیا۔ ہماری پریت کے گرد ملائی کیا۔ چالیس دن دلیوی نے ثبات دی کہ ہماری پریت کے کچھ پاڑے میں تو شخص سب سے پہلے لے گا وہی اُن کا گود ہے اور وہی اُن کے لئے اصلی منزل کی نشاندہی کرے گا۔ روایت ہے کہ یہ شخص مشہور مستانہ جوگی پنڈت کرشنہ کار تھے جنہوں نے تمباکو کے ایک کش کے ذریعے اُن پر زلی حقیقت آشکار کر دی۔ پنڈت کرشنہ کار سے ان کی مڈ بھڑ ہماری پریت کے کچھ پاڑے میں ہی ہوئی لیکن ریشہ پیر نے اس مست جوگی سے یہاں نہ کچھ کہا اور نہ ہی اُن سے کوئی بات سُنی۔ جب وہ گھر آئے تو ماں کی زبانی معلوم ہوا کہ پنڈت کرشنہ کار

اُن سے پہلے آچکے تھے اور ان کے لئے سلگتا ہوا سترہ چھوڑ گئے ہیں۔ بیٹے نے دوکش لئے ہی تھے کہ وہ کسی اور عالم میں پہنچ گئے۔ رام چندر در لکھتے ہیں:-

”دوسرا کش کھینچا تو معرفت کی جنگاری اُن کے من میں بھڑک اُٹھی اور غمور ہو گئے۔“ ۲

ایس۔ این۔ چوانی نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے

”پاس ہی ایک سترہ پڑا تھا اس کے ایک دوکش لگا کر چلتے بنے

پیر صاحب گھر پہنچے۔ سترہ بھر کر تمباکو پیا۔ تمباکو پینا کیا تھا آپ

کا دل نور معرفت سے بھر گیا۔“ ۳

روایت سے قطع نظر اس بات کے تواریخ شواہد بھی موجود ہیں کہ پنڈت پیر کو

بچپن سے ہی عشقِ حقیقی سے مناسبت تھی اور یہ کہ اس منزل کی طرف بے جا نہ گئے

انہوں نے پنڈت کرشنہ جیسے پہنچے ہوئے روحانی بزرگ کو اپنا گرو بنالیا تھا۔ مورخین

رقمطراز ہیں:-

”مادر زاد ولی تھے، بچپن ہی سے سبب تپ اور گیان دھیان کے

کاہوں میں لگے رہتے تھے، رات کو جاگتے تھے اور الشور کا نام جیتے

تھے۔ بارہ برس کی عمر میں ملہ کھاہ سے چلتے تھے۔ کرشنہ کار کی نظر

اس حزار میں اُن پر پڑی، نظر کھل گئی۔ سب کچھ سامنے نظر

آنے لگا۔ کیا یہ دنیا کیا یہ عالم بالاسب نظر میں سما گیا۔“ ۴

۱۔ ماہنامہ ”تعمیر“ سرنیگ، اگست ۱۹۶۰ء ص ۶۹۔ ۲۔ جیون پور تریشہ پیر

۳۔ تذکرہ اولیائے کشمیر ص ۴۵۸

پی، بن کے بامتری اپنی کتاب "اے ہسٹری آف کشمیر" میں لکھتے ہیں :-
 "ریشہ پیر کا بچپن سے ہی مذہبی رجحان تھا، انہوں نے مشہور
 سادھو پنڈت کرشنہ کار کو اپنا روحانی گرو پایا تھا"۔

اپنی حقیقی منزل کی نشاندہی پا کر ریشہ نے اپنا سارا وقت زبردست تپسیا میں
 صرف کرنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ چودہ چودہ سال سخت ریاضت میں
 گزارے۔ دوسرے دور میں کھانا پینا ترک کر دیا۔ صرف دودھ اور پانی کا استعمال
 کرتے تھے۔ اب وہ مکمل طور پر تپا کی بن چکے تھے۔ اُن کا جسم انتہائی لاغر ہو گیا اور ہاتھ پاؤں
 چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ اُن کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ کڑا کے کی سردی میں
 ساڑھے چودہ مٹکے سرد پانی اپنے جسم پر ڈال دیا کرتے تھے اور جھلستی ہوئی گومیوں
 میں ساڑھے چودہ جلتے ہوئے لوت کے انگاروں سے بھری ہوئی کانگڑیوں کی آگ اپنے
 جسم پر ڈال کر آگ سے نہایا کرتے تھے۔ اس زبردست اذیت کو شہی سے ان کے
 جسم پر بڑے بڑے گھاؤ پیدا ہوئے اور کیڑوں نے ان زخموں میں بسیرا کیا لیکن اس
 مجذوب کا لی کو اس کی کیا پروا تھی۔ جن لوگوں کو من کی دنیا حاصل ہو، انہیں تن کی اذیت
 سے کیا مطلب؟ اُن کے عقیدت مندوں اور پیلوں نے ان کے زخموں کو صاف
 کرنا چاہا لیکن پیر پنڈت اسی حال میں مطمئن رہے۔

ریشہ کو اپنے فقر فاقہ داری اور صاحب کو امات ہونے کی وجہ سے اُسی
 زمانے میں اسلامی اثرات کے تحت "پیر" کہا جانے لگا۔ دیگر کشمیری اس سلسلے

۱۔ اے ہسٹری آف کشمیر ص ۵۴۴ : سٹ لوت کا یہ درخت اُن کے آستانے
 کے کچھواڑے میں آج تک کھڑا ہے اور اسے پیر خاندان کے لوگ "حمام" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

میں یوں قسطنطنیہ میں۔

"آپ نے ایسی کٹھن تپسیا کی۔ سنش کیا دیتا بھی شدہ
 رہ گئے۔ اس کے بعد آپ باکمال عارف تصور ہونے
 لگے اور کشف و کلمات میں کمال دکھایا۔" بھی آپ پیر
 کے نام سے مشہور ہوئے۔

ان کے عقیدت مند چونکہ بہت دور اور مسلمان دونوں فرقوں کے لوگ
 تھے اور ان کے کشف و کلمات سے لوگوں کی مراد پوری ہوتی تھی اس لئے سب لوگ انہیں
 "پیر" کہنے لگے۔ پیر پنڈت نے ایسی کرامتیں کیں کہ ایک دنیا عشق عشق کو اٹھی۔ سن کا
 بیان اس سلسلے میں دل چسپی سے خالی نہیں لکھتے ہیں :-

"زبان تلوار تھی جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا۔ بھکاری آن کی آن
 میں راجہ اور راجہ آن کی آن میں بھکاری ہو جاتا تھا۔ اگر ان کی زبان
 سے کچھ نکلتا تھا۔ کیا ہندو کیا مسلمان، اُن کے سخت معتقد تھے۔"

اُس زمانے میں مغل شاہزادے داراشکوہ (جو اس وقت قتل ہو چکے تھے) کے
 استاد ملا آخون شاہ کشمیر میں اقامت پذیر تھے وہ ایک اعلیٰ پایہ کے عالم تھے ریشہ
 پیر کے ساتھ اُن کے کئی بار مناظرے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ملا آخون شاہ نے
 پیر پنڈت کو کھانے پر مدعو کیا۔ پنڈت پیر نے کہا کہ وہ اپنے ساڑھے بارہ سو پیلوں کے
 ساتھ اس شرط پر کھانے میں شریک ہوں گے کہ کھانا صاف و پاک ہو اور یہ کہ کھانے

۱۔ سالکان کشمیر و ہند المعروف سنت الماحضہ اول و دوم ص ۵۹
 ۲۔ تذکرہ اولیائے کشمیر ص ۴۵۸

اس کے کسی حصے کو نہ چکھا ہو۔ ملا شاہ نے اس شرط کو قبول کر لیا کھانا بڑے استہام اور احتیاط سے پک گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کھانا آگیا تو پنڈت پیر نے چلو بھر پانی تھالیوں پر پھینک دیا۔ کھانے کی تمام چیزیں اپنی اصلی ہیئت میں آگئیں۔ مرغ مسلم ککڑیوں کوں کرتے ہوتے ظاہر ہوئے۔ ایک مرغ ایک ٹانگ سے محروم تھا۔ باقی چیزیں سالم تھیں۔ پتہ چلا باورچی نے نمک کا مزہ اچکھنے کے لئے مرغ کی ایک ٹانگ کھالی تھی۔ روایت میں لپٹے ہوئے اس واقعے سے قطع نظر یہ بات تواریخی شواہد سے مصدقہ بن جاتی ہے کہ پیر صاحب اور ملا آخون شاہ کے تعلقات تھے اور ان کے آپس میں مناظرے بھی ہوئے تھے۔

۱۔ ملا آخون شاہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ملا آخون شاہ دراصل ایک زبردست سمر ساز تھے اور جادو کی طاقت سے پنجاب کی ایک حسینہ کو رات کے وقت اپنے پاس اڑا لاتے تھے۔ اس کی شکایت اورنگ زیب سے کی گئی۔ انہوں نے سبب کشمیر کے ارب اختیار سے اس کی پوچھ گچھ کی تو انہیں بتایا گیا انا بڑا کمال عرف ریشہ پیر کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ریشہ پیر کی گرفتاری کے اسکات جاری ہوئے لیکن تواریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آخون شاہ داراشکوہ کے استاد مشہور عالم اور روحانیت میں دخل رکھنے والے بزرگ تھے۔ ستمی کہ ریشہ پیر کے ساتھ ان کے کئی مناظرے ہوئے۔ پنڈت ریشہ پیر بعض اوقات فارسی میں شعر کہتے تھے۔ چنانچہ ملا آخون کے ساتھ انہوں نے کئی بار عارفانہ گفتگو بھی اشعار میں کی ہے ایک ایسے ہی موقع پر ملا آخون نے کہا تھا کہ

امروز شاہ شاہان مہمان شدہ است

جبریل بالایک دربان شدہ است ملا

درند سب کہ یاں مرل نمی نگند

ساوان بے زایاں سامان شدہ است ملا (دہا گن کی جلد بیستم)

باز می کھتے ہیں :-

”ریشہ پیر اپنے درویشانہ مزاج کی بدولت بہت جلد لوگوں کے ہر طبقے میں مقبول ہوئے۔ داراشکوہ کے استاد ملا آخون شاہ نے اس زمانے میں باری پریت بہاؤ کی شمالی دھولان پر اپنی خانقاہ بنائی تھی۔ ان کے ساتھ ریشہ پیر کے کافی مناظرے ہوئے۔“

۱۔ عمر کے آخری حصے میں ستمی نے غلبہ پالیا تھا۔ وہ روحانی نور و سرور سے محروم رہا کرتے تھے۔ عقیدت مند بالائی میں بٹھا کر ادھر ادھر گھمایا کرتے تھے۔ اور لوگوں سے زبردنیاز حاصل کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ملا پیر پادشاہ دوجہاں ”کہلاتے یہ خبر بہت وقتان کے مغل تاجدار شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے کالوں تک پہنچی انہیں بہت غصہ آیا حکم دیا کہ ریشہ پیر کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ حکومت کے کارندے سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ دوسری صبح پیر صاحب کو ان کے ساتھ جانا تھا۔ روایت ہے کہ رات کو پیر صاحب اپنے کمال سے اورنگ زیب کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ طلبی کس بات کے لئے ہے ہا اورنگ زیب پیر صاحب کے کمال کو دیکھ کر متحیر ہوئے اور انہیں پیر پنڈت پادشاہ ہر دوجہاں مشکل آسان کالقب دیا۔ اور اس وقت کے صوبہ دار کشمیر سیف خان کو حکم دیا کہ انہیں دیوبند پر گئے میں جا کر دیوبند ریشہ پیر کی

۱۔ اے ہسٹری آف کشمیر ص ۵۴۴

۲۔ تاریخ کشمیر جلد دوم ار محمد دین فوق بوالہ ”تعمیر سرنگاگت ۱۹۶۰ء ص ۵۲

۳۔ ”تعمیر سرنگاگت ۱۹۶۰ء ص ۵۲

ہولناک واردات ہے جس نے ایک پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ کسی طرح بجھنے نہ پائی تو لوگ پنڈت پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُن کی منتیں کیں آخر انہوں نے اپنا ایک کھڑاؤ آگ میں ڈال دینے کی اجازت دیدی۔ آگ بجھ گئی۔ اس روایت سے قطع نظر تو ایچے کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسی زمانے کے آس پاس ۱۶۵۷ء میں آگ کی ایک زبردست واردات اسی علاقے میں رونما ہوئی جس میں تقریباً دو ہزار مکان جل کر راکھ ہو گئے۔

پیر پنڈت اپنی کرامات اور روحانی کمالات کے لئے سارے کشمیر میں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ہم عصر مشہور عارف الگ صاحبہ روپہ بھوانی کو پیر صاحب کی یہ سب باتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ پنڈت پیر کے روحانی جمال کی قائل تھیں لیکن اس کے ساتھ وہ جو اپنی کرامات اور خرقہ عادات سے اپنے آپ کو "ظاہر" کرتے تھے روپہ بھوانی اس سے خوش نہیں تھیں۔ سچاں چہ انہوں نے ایک بار سفارت سے کہا تھا:-

دشمنس پیہ تنبرا مگر وٹھ ناجن لگیں

آنخند در او لایہ گرو

دریشہ کے سینے سے آگہی کی ہنگامی بھڑک اُٹھی تھی مگر ہوا کی نالی میں سما گئی۔ آنخند بھڑکنا ہی ثابت ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کرامات سے ہاتھ کھینچ لیا۔

پنڈت پیر کی شادی اُن کے والدین نے ان کے بچپن میں ہی رچائی تھی۔ جب وہ بالغ ہوئے انہوں نے باضابطہ طور پر گھر گھر گھومتی گزریں سنبھالا اور نہ ہی ازدواجی زندگی میں کوئی کشش محسوس کی۔ وہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ تیگ اور تپتیا اُن کی زندگی کا آدرش تھا۔ وہ اُس بے پایاں سمندر میں جذب ہونا چاہتے تھے۔

جہاں زندگی اور موت دکھ اور سکھ اپنے اور بیگانے کا کوئی امتیاز نہیں جہاں دنیا کی لذت کو شمی فیض ایک فریب ہے۔ ان کی بوڑھی ماں کو یہ اسرار کی معلوم ہوا کہ اُن کا امرار تھا کہ پنڈت گوہر جو شمشوکے خاندان کا نام زندہ ہے۔ پیر صاحب نے ماں کا دل رکھا۔ اُن کا ایک بیٹا ہوا۔ رہائش دہس نے بعد میں اپنے والد کی طرح سنیاس کا مارگ اختیار کر لیا۔ رہائش کے دو بیٹے ہوئے۔ اُن کا خاندان آج تک باقی ہے یہ لوگ پنڈت پیر کی جھٹی پشت سے ہیں۔ ان لوگوں کے رسم و رواج عجیب و غریب ہیں۔ ان کے گھروں میں نہ شکر بھجتلے نہ ٹھاکر دوارہ ہوتے ہیں۔ اُن کا خیال ہے پیر پنڈت کے فیض سے کبھی شتدانا ان کے گھروں میں آنے کی جرأت نہیں کرتیں اور آج تک ان کے خاندان میں کبھی کسی کو پیک نہیں نکلی ہے۔ پنڈت پیر کا استھان اسی جگہ ہے جہاں وہ کسی زمانے میں اقامت پذیر تھے۔ ان کا کھڑاؤ اب تک موجود ہے۔ پیر خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ اس استھان میں کسی زمانہ میں ایک خزانہ پایا جاتا تھا جس سے سب ضرورت خاندان والوں کی مراد پوری ہوتی تھی۔ لیکن اُن کے اپنے حرم، کم مائیگی اور خود غرضی نے اُن سے یہ خزانہ چھین لیا۔

پنڈت ریشہ پیر اپنے تقدس اور عارفانہ کمالات کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں میں یکساں عزت اور اعتقاد کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ۱۶۹۷ء میں لساکھ کرشن بچش کی سرشٹی کو ساٹھ سال کی عمر میں اُسی دن سورگباش ہوئے جس دن وہ پیدا ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ ان کے سورگباش ہونے کے بعد ان کا جسدِ خاکی غائب ہو گیا تھا۔ مؤرخ حن بکھتے ہیں:-

"ایک پہر رات گزرنے پر ان کا انتقال ہوا۔ ان کی لاش کو

دریا پر لے جا کر دھویا اور کفن پہنایا گیا۔ مسلمانوں کو بخیر ہوئی
ہجوم کر کے دوڑے۔ دیکھا کہ تختہ پر کفن ہی ہے اور کچھ نہیں
ہندوؤں نے تختہ اور کفن جلا دیا۔ ۱

اور اس طرح سے ایک مجذوب کال، ایک پاک روح، اپنے کشف اور
روحانی کمالات کی زندہ تاریخ چھوڑ کر روایت کا ایک حصہ بن گئی

۱ تاریخ اولیائے کشمیر، ص ۴۵۸ - ۴۵۹

کشمیری لوک گیتوں کا سماجی پس منظر

یہ بتانا آسان نہیں کہ لوک گیت کب پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ صدیوں پرانی
ہے۔ صد ہا سال پہلے انسان نے جب ایک سماجی زندگی میں رہنے بسنے کا سلیقہ
سیکھا۔ غالباً لوک گیتوں نے اسی زمانے میں جنم لیا ہوگا۔ زمانہ قدیم کے انسان نے
جب نوابوں کو اپنی آنکھوں میں تھرتے ہوئے دیکھا ہوگا یا اپنے آپ کو غموں اور دکھوں
سے نڈھال پایا ہوگا یا اپنی مشقت کے بوجھ خوشیوں کے وفور گذری ہوئی زندگی کی تلخ
کامیوں، نا آسودہ جذبول کے اظہار یا مستقبل کی تمنائوں کا احساس کیا ہوگا تو گوں
گائے کرتے ہوئے گنگناتے ہوئے لوک گیتوں کی کسی فارم نے تشکیل پائی ہوگی۔
لوک گیتوں کی کوئی سلسلہ وار تاریخ نہیں ہے۔۔۔ لوک گیتوں کا تقابلی
مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ وہی ورد و کسک کی دھیمی دھیمی آواز وہی تمنائوں کے خواب
آنکھوں کے پھولوں کو تر کرنے والے وہی آنسو نظر آتے ہیں جو ہماری لوک شاعری
میں ملتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی جذبات اور محوسات آفاقی ہیں

درونیہ کا کوئی قانون کوئی دستور کوئی احتساب ان کے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ لوگ گیت
غیر تحریر شدہ انسانی دستاویز ہیں جو سینوں کی تختیوں پر لکھے گئے ہیں۔ اور نسل
نسل منتقل ہوتے آتے ہیں۔ یہ داستانیں ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جواب
اس دنیا میں نہیں۔ لیکن ان کے تجربات اور محوسات ہماری قیمتی میراث ہیں۔ ان میں
ایسی ہی مہانتا، ایسی ہی مدھرتا، ایسی ہی وارفتگی اور ایسی صدا ہوئی ہے جو آہستہ آہستہ
دل کے نہال خانوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ یہ گیت زمان و مکان کی قید سے لاطقی
انسانی جذبات کے فاسن ہیں چین کے مشہور قلم کار لو آسن نے ایک دفعہ بالکل صحیح کہا
تھا:۔

”لوگ گیت ان ہیروں کی طرح ہیں جو سدیوں سے دھرتی کے سینے
میں دفن ہیں اور اس دن کے منتظر ہیں جب کوئی اہل نظر ان کو ہیرو
کا نام نہ دنیا سے ڈھونڈ نکالنے کے بعد پرکھے گا۔“

تمام دوسری زبانوں کی طرح کثیر کے لوگ گیتوں کی روایات زمانہ قدیم سے چلی آ رہی
ہیں۔ ان میں شعری شعری کے بندھے، ٹکے اصول نہ ہی لیکن ان کی اپنی ادبی اور لسانی
اہمیت ہے۔ یہ شاعری بڑی تاریخی اور سماجی اہمیت کی حامل ہے۔

کثیر کے لوگ شاعری یہاں کی سماجی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس میں ہم اپنے
صدیوں پرانے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے گزشتے ہوئے لمحات ہمارا کلچر ہماری
دانش مند، ہماری سماجی بندشیں، ہمارے مصائب اس آئینے میں صاف طور
پر جھلکتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارا ملک ایک زمانے تک جاگیردارانہ نظام
میں مقید رہا ہے اور اس نظام نے ہماری تقدیر کی لکڑیوں کو مٹا کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے
جیسے میں محنت ہے گلہ افلاس ناداری اور بے بسی آئی تھی۔ سماجی نابرابری نے

بے شمار سماجی بدعنوانیوں کو جنم دیا اور ہماری گھر کی زندگی میں جہیز ساس بہن کے جھگڑے
گھر داماد کے مصائب اور ایسے ہی دوسرے مسائل داخل ہوئے۔ پس ماندگی کا یہ عالم تھا
کہ آئے دن قحط سالی، سیلاب کی تباہ کاریاں، آتشزدگی کی وارداتیں، جاڑے کی شدت
اور دوسری مصیبتیں ہمارا منہ پڑاتی تھیں۔ ہماری لوگ شاعری نے وقت و وقت پر بدلتے
ہوئے سماجی حالات کی عکاسی کی ہے۔ سماجی زندگی میں انسانی قدروں، رواداری، خلوص
انسان دوستی اور ایسے ہی ارفع جذبات کی جو اہمیت ہے، اس کی ترصویر کبھی جس طرح ہماری
لوگ شاعری میں ملتی ہے، اس کا جواب نہیں ہمارے لوگ گیت، شخص الفاظ کا خوبصورت
مرقع ہی نہیں بلکہ ان میں تجربات اور محوسات کا عرق ملتا ہے۔ ان میں تخیل کی زرکاری کا
اساس ہی نہیں ہوتا بلکہ اس بستی کی بویاں بھی ملتی ہے۔ ارضیت کے سارے کھرے اور
کھوٹے پہلو سامنے آ جاتے ہیں اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ان لوگوں کی داستان
حیات ہے جو ہم سے پہلے اس بستی میں رہتے آتے تھے اور جنہوں نے ہم کو جنم دیا۔
ہماری لوگ شاعری کی یہ خصوصیت اس کو عظیم اور ارفع بناتی ہے۔

رمضان کی تبرک شاہیں ہوں یا شاہی بیاہ کے ہنگامے، کھیتوں میں محنت
کا پسینہ بہانے کا سماں ہو یا جہلم کے سینے پر بھاری بھر کم کشیاں ایک جگہ سے دوجا
جگہ لے جانے کا کھن سفر، لوگ گیتوں کا کوئی نہ کوئی بولوں فنائوں میں رس گھولنے
لگتا ہے۔ یہ سلسلہ سال با سال سے چلتا آیا ہے۔ محنت سے پھوٹا ہوا پسینہ، دل کے
زخموں کے ماسور غم اور گریہ کے آنسو۔ خود بہ خود ان نغموں کے مرہم سے
سوکھ جاتے ہیں۔۔۔

ہمارے لوگ گیتوں کی مقبول ترین صنف ”لڈی شاہ“ کے نام سے موسوم ہے
لڈی شاہ ایک طرح کا ”BALLOAD“ ہے۔ اس صنف میں ہماری تاریخ کے

کہتے ہی حقائق مضر ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس صنف میں باقی اصناف کے مانند فنی چالکتا نظر نہیں آتی، لیکن جس بے باکی سے اس صنف میں ہماری سماجی زندگی کی عکاسی ملتی ہے کسی اور صنف میں یہ پارانہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس صنف کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ لڑی شاہ میں کسی عوامی دل چسپی کے واقعے کسی معقول انسانی تجربے، کسی آفت سماوی یا ہماری سماجی زندگی میں رونما ہونے کسی اہم تجربے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا انداز مزاحیہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کی تفریح طبع کا سامان ہوتا ہے بلکہ طنز کے زہر میں کچھ ہوئے تیر بھی ہوتے ہیں۔ لڑی شاہ سماجی زندگی میں رونما ہوئے غیر صحت مند واقعات کی دھجیاں اڑاتا ہے اور عوامی زندگی کے مسائل کی ترجمانی بہتر طریقے سے کرتا ہے۔

جاڑے کی ستم رانی کا ذکر ہو یا سیلاب کی تباہ کاریاں، کنوؤں سے اندج چھیننے والے جاگیر شاحی کے سرکاری کارندوں کے منظم ہوں یا آتشزدگی سے پریشان حال لوگوں کے مصائب، گھر دامادی بے بسی کا ذکر ہو یا عورتوں کے مسکرو فریب کے سربے، لڑی شاہ کی طنزیہ صنف ان سارے سماجی مسائل کا احاطہ کرتی ہے اور پوری صداقت اور بیباکی سے ان کا اظہار کرتی ہے۔

پہنچد مثالیں ملاحظہ ہوں :-

یہ پروو روکار کی رناتھی

کہ "سیلاب سنگھ" زور آور ہوا

جھمٹے کو آسمان پر کالی گٹھا چھائی

ساکے کشمیر میں خوف کی تھر تھری طاری ہوئی

لوگ ہلیت زدہ ہو گئے اور جانیں تلف ہو گئیں

سیلاب سنگھ زور آور ثابت ہوا

"ہی جن" کا میدان پانی میں ڈوب گیا

اب صرف اس کا ایک خروار آٹا بچ گیا

سیلاب سنگھ زور آور ثابت ہوا

گراٹ والے مغرور ہو چلے تھے

وہ لوگوں کو ذبح کرتے تھے

اور خون ناحق پیا کرتے تھے

(سیلاب)

سیلاب سنگھ زور آور ثابت ہوا

ہماری زندگی ہمارے دیہات ہیں اور دیہات کی زندگی فصلوں کی کامیابی پر منحصر ہے۔ دھان کی فصل کے لئے پانی کی بہتات ایک لازمی امر ہے۔ پانی کے سوتے سوکھ گئے تو دیہات کی زندگی کے سوتے سوکھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات جب پہاڑوں پر برف کم ہوتی ہے یا بارشیں نہیں ہوتیں تو ندیاں اور نالے سوکھ جاتے ہیں۔ اس سے چاروں طرف کہرام مچ جاتا ہے اور بعض اوقات خون خرابہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سال با سال پُرا ہے۔ ہماری لوک شاعری نے اس کا احاطہ کیسے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

پانی قلت نے کیا ستم ڈھائے

"آرہ والے" لوگوں نے ہنگامہ برپا کیا

گورنر کے پاس فریادے کے چلے

کھلے دل سے حال دل بیان کیا

پانی قلت نے کیا ستم ڈھائے !

پینے سے لے پانی کی بوند نہیں

میدان میں شگاف پڑ گئے ہیں

دھان کے کھیت آئو بہا ہے ہیں

اکتوبر ۱۹۴۷ء میں جب پاکستانی حملہ آوروں نے ہماری ریاست پر دھاوا
نوں دیا رسل و رسایل کے سارے راستے متقطع ہو گئے۔ وادی کشمیر میں خوراں
اور دوسری چیزوں کی کم یابی کے ساتھ جس چیز کی کمی محسوس کی گئی وہ نمک تھا۔ نمک
کی قلت کی وجہ سے بڑے دل چسپ واقعات رونما ہوئے۔ لڑی شاہ میں اس
کا ذکر دیکھئے :-

نمک کی کم یابی سے کیسے خوش جمال چہرے بے نمک ہوئے

نمک مہنگا ہو کر غائب ہو گیا

نمک کے اخیر کسی نعمت میں ذائقہ نہیں

نمک کی کم یابی سے

لوگوں نے نمک کی چوریاں شروع کر دیں

زون نے اپنے آئینے میں نمک کے ڈلے چھپا لئے

رحمتی نے قسین کھائیں

نمک کی کم یابی سے

اے لوگو! توبہ کرو

ہمارے ساتھ ہماری مشکلات کے ذمہ دار ہیں

بے نمک کتنے خزان بے لذت ہیں

(نمک کا قحط)

(یا)

ذرارک جاؤ اور میری بات سنو

میں تمہیں نمک کے قحط کی بات سناؤں

شوہر بیوی سے بدگمان ہے

اور گھر لوی سامان مقفل کر دیا ہے

خود ہی بیوی کو چیزیں لادیتا ہے

(کیونکہ) اُسے ڈر ہے کہ بیوی اسراف نہ کرے !

ذرارک جاؤ اور میری بات سنو

میں تمہیں نمک کے قحط کی بات سناؤں (نمک کا قحط)

انگریزوں کے کالے قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے یوں بدفطامت بتایا ہے :-

انگریزوں کا قانون بھی کیا قانون تھا !

رحیم بٹ نے جوں ہی غسل خانے کا دروازہ کھولا

قارٹر کی آواز گونجی

اے بے وقوف، غسل سے احتراز کر !

اگر تو نے طہارت کی تو تجھے

جلاوطن کیا جائے گا !

لڑی شاہ کے مزاج کے بالکل متضاد ایک اور صنف ہے جو روو یا روف

کہلاتی ہے۔ روف خالص طور پر عورتوں کی چیز ہے۔ رمضان کی میسرک شاموں کو ہمارے

آئین روف کے سر پہ آہنگ سے گونج اُٹھتے ہیں۔ کنواریاں نئی تولی دہنیں اور

کم عمر عورتیں اپنے گلے کے صوز سے ایک جادو برکاتی میں۔ روف کا آہنگ ہی اپنے

رس سے دلوں میں عجیب گداختگی پیدا کرتا ہے۔ یہ شادی بیاہ کی تقاریب پر بھی

بڑے اہتمام سے گایا جاتا ہے۔ نازک اندام جوانیاں دو ٹولیلوں میں بٹ جاتی ہیں

آئے اور سامنے اور ایک ہی جگہ پر اپنے ٹبک خرام قدموں کو آگے اور پیچھے دھرتی ہوئی
 نکت کی لئے کے ساتھ تال ملائی ہوئی روف کے مصرع دہرائی ہوئی، اپنے دل کا سارا
 سوز اور ساز ملائی ہیں۔ چوڑیوں کی کھٹک اور اپنے پکڑاؤں کی سرسراہٹ کے ساتھ
 جب کے بلند ہوئی ہے تو ایک سال بندھ جاتا ہے۔ روف قدموں اور آوازوں کا
 رقص ہے۔ روف کے بلوں میں ایک عجیب و الہانہ پن ہوتا ہے اور من میں ایک بے نام
 سہا تھر تھراہٹ ابھرنے لگتی ہے۔ روف کے گیتوں میں کٹوار پن کے ارمان اور نئی
 نوٹی سہا گتوں کی سسکیاں ملتی ہیں۔ میلے میں گزری ہوئی زندگی کے لمحات کا لمس،
 باوئل کے ریگ زار، جہیز کی اشکوں کے کٹنے، سانس مسٹر اور نند کے طعنے، ہمتا کی
 ٹیسس، کلیجہ منہ کو لانے والے چم کے، سماجی بندشوں اور بدعتوں کا کٹیلہ بیان،
 ساجن کے ہرہ میں دل کے تاروں کو چھیڑنے والی صدائیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا بغور
 مطالعہ سماجی زندگی کی آئینہ داری کہتا ہے۔ پینڈ مشالیں پیش ہیں :-

سکھی ری جا !

ساجن کو آہستہ سے آواز دے !

وہ مجھ سے روٹھ کر چلا گیا ہے

اُسے کیا رنج و ملال ہے ؟

سکھی ری جا !

میں اپنے آنکھن میں چشمے کے کنا لے

اس کی راہ تکتی رہوں گی

ایسا نہ ہو کہ دشمن مجھے بس کا مذاق اڑائیں

دیکھ مشیرین کے لئے فرہاد پر کیا بیت رہی ہے ؟

دیکھ لیلے کے لئے مجنون کیسے بد حال ہے ؟

ہی مال کے لئے ناگراتے کیسے پریشان ہے ؟

سکھی ری جا !

ساجن کی جدائی میں شرم و حیا کے سارے بزمین توڑ کے سہمی سہمی آواز

ملاحظہ ہو :-

ہجری آگ میں خاکستر ہوں

چلے آؤ !

میں آرام میں پڑی ہوئی زلیخا

خواب سے بیدار ہو گئی ہوں

اے یمن کے سوداگر

میں یمن میں تیرے لئے

سنگھاسن بچھا دوں

اپنوں سے پامال ہوں

اے میرے پیا !

بہو کی انگلی میں جلی ہوئی کشمیری دوشیزہ جب اپنے محبوب کو یاد کرنے

لگتی ہے تو درودیلوار شوق ہو جاتے ہیں۔ اُس کا پیار اسی انگلی کی طرح پاک اور پوتر

ہے۔ محبوب کے جلوے کی تلاش جنوں کی حد تک پہنچ کر آواز کے قالب میں یوں ڈھلتی

چاروں اور تمہارا جلوہ دیکھا

اب کہاں ڈھونڈوں ؟

رات دن تیری تلاش میں

پاؤں چھلنی ہو گئے
یہاں آئی تو تمہارا سپر تو دیکھا
اللہ کا شکر کہ ٹھکانہ بنا دیا
لیکن — لیکن کہاں چلے گئے
جب تو میری راہ سے گزرے گا
تو میں صدیوں کی بیمار
صحت یاب ہو جاؤں !

میرے روم روم میں زندگی کی لہر دوڑ جائے
تب ہونٹوں پر ہسی لگا کر
آنکھوں میں کا جل بھر کے
سولہ سنگار کر کے

تمہارے دامن کو تمھام لوں

ہماری سماجی زندگی میں ساس بہو، بہو نندہ بہو سسرال کے رشتوں کی
بڑی اہمیت ہے آج اگرچہ زمانہ کافی آگے بڑھ چلا ہے لیکن ان رشتوں میں بندھنوں
کے ساتھ ساتھ تعلیمات اب بھی لٹی ہیں۔ ہماری بہو ایک ہیٹ ڈیل ہوئے ہیں جس
کی قسمت میں صدیوں سے مصائب چلتے آئے ہیں۔ سسرال کی سخت گیریاں بہو کا ضبط
اور لٹل والوں کا صبر ایک مثالی حثیت رکھتا ہے۔ ہماری لڑکیوں کا اصلی گھر ازل تا
ابدان کا سسرال ہے۔ یہیں اُس کا جینا، یہیں اُس کا مرنا، ہماری لڑکی لای الی شوری ہے
جس نے نیلہ وٹھ (بھاری پتھر) ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا۔ ایک غم زدہ بہو
اپنے آنسوؤں سے رُوف کو اس طرح سینچتی ہے۔

میں گھاٹ کی طرف چل دی

وہاں مجھے بابا ملا

وہ مجھے گھر لے گیا

سیڑھیوں پر پھولوں کا بستر بچھا دیا

مجھے اپنے کمرے میں لے گیا

رنگ دار کمرے میں سچ پر بٹھا دیا

میری دائیں جانب طوطا رکھا

بائیں طرف جلتی ہوئی شمع

سلنے قرآن مجید

میں نے دھیمے دھیمے رازِ دل اظہار کیا شروع کیا

میری آنکھیں چھلک گئیں

بابا نے کہا

بیٹا! یہ سب سہنا ہو گا

گھاٹ سے پانی کا ٹمکالے جا !

ساس سسر کے پاؤں دھو لے

بیٹا رانی! جا اپنے گھر جا !

میکے میں رہنا اچھا نہیں لگتا

سسرال کی سختیاں جھیلنا سیکھ

یہ ہے ہمارا اصلی کلچر۔ ضبط نفس اور ایثار نفس کی تربیت جو ہم اپنی بیٹیوں
کو دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری لوک شاعری میں سال، سال سے محفوظ ہیں۔

ہماری سماجی زندگی میں شادی بیاہ کی اپنی اہمیت ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر ہمارے گھروں میں بے شمار رسومات انجام دی جاتی ہیں۔ یہ رسومات ہندو گھرانوں میں بھی ہوتی ہیں اور مسلمان گھرانوں میں بھی۔ "ونہ دن" لوک شاعری کی وہ صنف ہے جو ایسے ہی موقعوں پر استعمال کی جاتی ہے۔ دلہن کے بال گوندھنا، غسل کرنا، پونٹک بدلنا، بال بنانا، مہندی لگانا، بیاہ کا لباس زیب تن کرنا، سسرال جانا، برات کا استقبال، نکاح خوانی یا لگن منڈپ پر کھانا دان، دلہن کی رخصتی، یگنوپت کے گیت غرض کون سی رسم ہے جس کا ذکر ان گیتوں میں نہ ہو۔ حق تو یہ ہے کہ اگر یہ گیت نہ ہوں تو شادی بیاہ محض ایک خشک اور سبکدین دین بن جائے! یہ گیت ایسی تقاریب میں رنگ بھرتے ہیں۔ "ونہ دن" کے گیت بلیغ ہوا کرتے ہیں۔ ہر گیت اپنی تقریب کے لئے مخصوص ہیں اور تقریب کا ایک وضاحتی بیان ہے۔ ان گیتوں میں عورتیں اپنے خاندان اور اہل خاندان کی عظمت کے گیت گاتی ہیں۔ تمام متعلقین کے لئے دھماکے غیر کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سماج کے ڈھلے ہوئے مظالم اور زمانے کا بے راہ روی پر طنز بھی کرتی ہیں۔ لیکن ان گیتوں کا سب سے جاندار حصہ وہ ہے جس میں بابل کے گیت چھیڑے جاتے ہیں۔ لڑکی کو وداع کرنے کے گیت، ان بولوں میں ایسی غم انگیزی ہوتی ہے کہ رقت طاری ہو جاتی ہے اور سننے والا دل مسوس کر رہ جاتا ہے۔ ان گیتوں کی افادیت اس لئے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان میں ہمارا سائے شہر ہندو اور مسلمانوں کی ریت، رواج، ٹھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے ہاں یہ گیت مختلف اشکال کے ہیں لیکن جہاں تک موضوع کا تعلق ہے وہ یکساں ہے۔ اس میں وہی آفاقی حقیقت پنہاں نظر آتی ہے۔ انسانی درد و کسب، وقت کی تیز رفتاری نے ان گیتوں میں کہیں کہیں تیلی

پیدا کر دی ہے اور آج کے گیتوں میں نئی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے جو ہم آئے دن کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے بعض پرانی چیزیں حذف ہو چکی ہیں۔ اس صنف کا چہرہ نمایاں پیش ہیں۔

رخصتی

پیشینہ کا دوشالہ ہے اور ریشم کا لباس
جا بیٹا تیرا سہاگ قائم ہے
اے نور تو ڈولی میں چھپی بیٹھی ہے
اے مستور اب تو خموش کیوں ہے؟
جا تو حضرت بل کی سمت آباد رہ
اور ڈول میں کشتیوں کی سیر کر! (یا)

اندھیرے میں موتیوں کی مالا تیرے ہاتھ آگئی ہے
تو نے ہماری سینا کو باتوں میں پھیل لیا ہے
مجنون چاروں اور گھوج رہا ہے
کس در پہ سے شاہ پری جلوہ گر ہوا
پال پوس کر اسے تیرے حوالے کر رہے ہیں
خدا کا واسطہ ہے اس کی دیکھ جاں کون
ہم پہلے ہی کہہ چکے
ہماری بیٹی معصوم ہے

اس کا یہ قلم سے کبھی نہ ہوتا !
ہم تمہاری باتوں میں آکر ہیک گئے

(یا)

اب تک تو ہمارے گھر کی رکھوالن تھی
جہاں کی لاڈلی اب سسرال کی راہ لے !
پہلے پھر لوٹنے کا وعدہ کر !
پھر اپنے ساتھ جہاں

کشمیری پتلیوں کے "ونہ ورن" میں ان کی دیو مالائی تلمیمیات کا بھرپور استعمال
نظر آتا ہے۔ جذبات وہی ہیں جو دوسرے لوگ گیتوں میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً
"ہاتھی بوجھ سنبھالے پدھکے ہیں اور دولہا گھوڑے پر سوار
ہماری مینا کا دولہا سچیلے پرندے میں آیا ہے
شعبدر کا واسد دیو باسلامت ہے
زر بخت کا لباس وہ لندن سے لایا ہے
سمندر پر منڈن کی لکڑی سے بندھا گویا
دو اٹھایا مچند کی راہ سے آیا ہے
اے سورہہ بھگوان ! تو لہر سے طلوع ہوا
اب بچم کی طرف کرنیں بکھر
وشتراہتر بابا اور مینا کامیا کے لئے
دور قس دھار کا راجہ آیا ہے !

دوسری لہر کے لوگ گیتوں میں "وژن" (گیت) "نیری ہاتھ" (سپواہوں
کے گیت) "نیندہ ہاتھ" (کھیتوں) میں نللی کے گیت) وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر
ہیں۔ "وژن" کے گیتوں میں پیار و محبت کا وہی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔
یہ گیت بھی شادی بیاہ کی تقاریب پر گائے جاتے ہیں۔ "نیری ہاتھ" اور "نیندہ ہاتھ"
ہمارے محنت کش طبقہ کے گیت ہیں۔ مسلسل محنت کی تکان سے جب ہمارے پردہاے
اور کسان شل ہو جاتے ہیں تو ان کے لبوں سے نغمے چھوٹتے ہیں۔ یہ نغمے ان کے
تھکنے سے پورے، لڑے ہوئے جسم میں زندگی کی حرارت پیدا کرتے ہیں اور وہ ایک
نیا عزم لے کر کام میں جُت جاتے ہیں۔

ہمارے لوگ گیتوں میں نہ صرف ہماری دیو مالاکا عکس نظر آتا ہے۔ بلکہ ان کو
پڑھ کر ہماری خوراک، ہمارا لباس، ہمارا سامان، آرائش، ہمارے اعتقادات، ہمارا دین
اور دھرم، ہمارے مذہموں کے رنگ اور ان کے اثرات، ہمارے رنج اور غم، خوشی اور
مسرت، ہمارے توہمات، ہمارا خلوص، ہماری رواداری، ہمارے رشتے، ناٹے، ہمارے
پرندے اور حیوان اور ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے ہمارے
سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کے کتنے ہی باب کھل جاتے ہیں۔ جن کا مکمل
دل چسپ بھی ہے نظر فریب بھی اور لازمی بھی۔

اردو افسانہ - ریاست میں

بیسویں صدی کے آغاز میں پریم چند اور سجاد حیدر یلدم نے اردو افسانے کا پہلا سچا رخ روشن کیا۔ اسی صدی کے دوسرے اہم تیسرے دہے ہیں یہ اردو کے نثری ادب کا سب سے مقبول شعبہ بننے لگا۔ ملکی ریاست کے شعور اور مغربی ادب کے مطالعے نے اس صنف میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی اور اردو کا مختصر افسانہ معاصر زندگی کے سیاسی سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے ترقی کے زینوں کو پھلانگنے لگا۔ اس کا اولین روپ "انگاریے" کے افسانوں میں بھرپور توانائیوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا لیکن اس کے بیشتر افسانے ۱۹۳۰ء میں ہی مختلف سالوں میں شائع ہو چکے تھے۔

ریاست جموں و کشمیر میں اردو زبان کی شروعات گذشتہ صدی کے اواخر میں ہوئی اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے ۱۸۸۹ء اسے سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا۔ سرکاری سرپرستی حاصل ہوتے ہی یہ زبان ریاست کی سماجی اور سیاسی زندگی میں شاندار

رول ادا کرنے لگی۔ بہت سے اہستہ اہستہ تعلیمی اداروں، عدالتوں اور سرکاری محکموں میں اسے برتا جانے لگا۔ اور پھر اہل علم نے اسے شعروادب میں اپنے مافی الفیہ کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اس صورت حال کے پیش نظر بعض کشمیریوں نے لاہور سے اخبارات جاری کئے جن میں مراسلہ کشمیر، خیر خواہ کشمیر، بہار کشمیر، صبح کشمیر، اخبار عام، پنچہ فولاد وغیرہ خصوصیت کے ساتھ اہم ہیں۔ ان میں سے بیشتر اخبارات میں جموں و کشمیر میں رہنے والے لوگوں نے وقتاً فوقتاً "کھنا شروع کیا۔ ہر کوپال کوں خستہ کا تیر خواہ کشمیر" کو پی نا تھ گور لٹکا "اخبار عام"، محمد دین فوق کا "پنچہ فولاد" اور "کشمیر میگزین" اور ادنا رلال بقیا اور لچھی نرائن کوں کا "بہار کشمیر" خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ بیسویں صدی کے پہلے اور دوسرے دہے کا زمانہ ہے۔ جب اردو افسانہ مجموعی طور پر ابھی گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لئے ریاست جموں و کشمیر (وادی کشمیر میں خاص طور پر) کے اہل علم ایک دور افتادہ مقام پر ہونے کے باعث صنف افسانہ کی طرف فوری طور پر متوجہ نہیں ہوئے بلکہ بیسویں صدی کے دوسرے دہے کے اواخر میں اس نئی صنف میں سرپرستارنا شروع کیا۔

ریاست میں اردو افسانے کی طرف سب سے پہلے مورخ ادیب شاعر اور صحافی منشی محمد دین فوق نے توجہ دلائی۔ اگرچہ فوق نے زندگی کا بیشتر حصہ پنجاب میں گزارا لیکن ان کے کشمیریت کے جذبے کے بلے میں دور اس قطع نہیں ہو سکتی۔ فوق نے روش زمانہ کے مطابق کئی تاریخی اور نیم تاریخی قلمبند کیے جنہیں ہم ریاست میں اردو افسانے کے اولین نقوش کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس میدان میں کس سے متاثر ہوئے لیکن بہر حال ان کے طبع زاد قہروں میں کہانی کا بنیادی کینڈا ضرور ملتا ہے۔ فوق کے بعد پورا حسن حیرت کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ان کی ادبی حیثیت ہمہ جہت ہے۔ انہوں نے کس صنف میں اپنا قلم نہیں آزمایا تاہم تاریخ، دینیات، صحافت، شاعری، افسانہ۔ ان کے افسانوں

کا مجموعہ "کیلے کا چھلکا" ۱۹۲۷ء میں لاہور سے شائع ہوا۔

بڑ نظر ہے کہ انجی ریاستی سطح پر صحافت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ۱۹۲۲ء میں ریاست کا پہلا اخبار "زمیر" جموں سے لالہ ملک راج مرہٹ کی ادارت میں شائع ہونے لگا اس نے ریاست کے قلم کاروں کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع فراہم کیا۔ "اخبار عام" اور "زمیر" کے حلقے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ پریم ناتھ سادھو رونق بھی شامل ہوئے اور اپنی ادبی زندگی کی شروعات شاعری سے کی۔ لیکن ۱۹۳۲ء کے بعد وہ نثر کی طرف متوجہ ہوئے۔ رونق کو ادب اور خاص طور پر کہانی کی مصنف کی طرف متوجہ کرنے کی تحریک ان نوجوانوں میں ملی جو ان کے ادب با نواز دادا پنڈت مکند کول کے فکر میں متفق ہوا کرتی تھیں، جہاں شعر پڑھے جاتے تھے اور اقبال اور چکبست کے ساتھ ساتھ پریم چند اور ٹیگور کی کہانیاں بھی پڑھی جاتی تھیں اور ان پر اظہار خیال ہوتا تھا رونق بول بعد کے برسوں میں پردیسی کے نام سے مشہور ہوئے، ان محفلوں سے تحریک پاکر شعروادب کی دنیا میں آگئے۔ نثر کہنا شروع کئے لیکن یہ میدان اس نے آیا۔ دراصل وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے شاعری وسیلے سے اس کا بھرپور اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ اس دوران پریم چند کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ مسجاد حیدر یلدرم، اعظم کرلوی، نیاز فتح پوری، مجنون گوردھپوری کے افسانوں کی دھوم مچی تھی۔ پریم چند مثالیت پسندی سے حقیقت پسندی کی طرف آگئے تھے۔ اور نئے فنی تصورات اور امکانات کے ساتھ معاشرتی اور سیاسی زندگی کو پیش کرنے لگ گئے تھے۔ یلدرم، نیاز، جونی اور سلطان حمید جوش رومانی داستان کی بنیاد ڈال چکے تھے اور تخیلی افسانے لکھ رہے تھے ٹیگور کے ادب لطیف کے ترجموں نے زبان و بیان کا جادو جگایا تھا۔ اسی فضا میں پردیسی کا ذہن پروان چڑھا اور وہ ادب لطیف اور نثری شاعری کے ادب

پارے تخلیق کرنے لگے۔ لیکن پھر پریم چند کے "کفن" اور "الگائے" کی اشاعت نے ان کے ذہن کو مکمل طور سے بدل دیا۔ اس زمانے میں ڈوگرہ شاہی کے سب و استبداد کے خلاف ہماری تحریک آزادی کا آغاز ہوا تھا جو شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی تھی۔ پردیسی جیسا اس فنکارانہ تمام باتوں سے دامن نہ بچا سکا۔ چنانچہ ابتدائی دور کے ادب لطیف اور راجو کی ڈولی، پارسل، ماں کا پیار بے کار، سنتوش، حسین پیامبر، سندھیا کا شراب اور "شام و سحر" (اولین مجموعہ) کی کئی کہانیوں کی طرح جن میں زندگی کی مہک سے خالی رومان اور جذبات سے بھرے ہوئے خواب ہیں، آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی بجائے وہ سیدھے سادے انداز کو اپناتے ہیں۔ وہ اپنے فن کو جس میں موضوع سے قطع نظر انسانی نفسیات کی باریکیاں ضرور نظر آتی ہیں اب زندگی کے خارزار میں پہنچا دیتے ہیں اور آخری سانس تک صحیح معنوں میں کشمیر اور کشمیریت کو اپنے اصلی رنگ میں پیش کرتے ہیں۔

پردیسی کے افسانوں کے دوسرے مجموعے "دنیا بھاری" کا اسلوب "شام و سحر" کے افسانوں سے مختلف ہے اور بقول راجندر سنگھ بیدی یہ افسانے اپنی سادگی اور معصومیت کی بنا پر ٹالسٹائی کی یاد دلاتے ہیں۔ پردیسی کے تخلیقی سفر میں ان میں سے بیشتر کہانیاں اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں مشاہدے اور مطالعے کا خلوص ملتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی "جوش" کوئی غصہ کوئی تلملاہٹ نظر نہیں آتی جو ترقی پسند مصنفین کے یہاں ابتداء میں نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ کہانیاں اسی زمانے کی پیداوار ہیں۔ لیکن ان کی تہہ میں ایک تن و تیز طوفان کے آثار واضح طور پر نظر آتے ہیں۔

پردیسی کے یہاں کشمیر کے قدرتی حسن کا بہت کم ذکر ملتا ہے۔ انہوں

نے یہاں کے حسین جھولوں سدا بہار جنگلوں اور بریلے پانیوں کا ذکر بھی بہت کم کیا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے یہاں کے پتے ہوئے جہنم کدوں کی تھویر کشی کی ہے بھوک کو بھلتے ہوئے کاریگروں کا ذکر ملتا ہے۔ بوجھ ڈھونے والے ہاتھوں اور وڑواؤں کے استعمال کے شکار کالوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ نہ مصلح ہیں اور نہ سیاسی خطیب بلکہ ایک سچے فن کار کی طرح معروضی طور پر واقعات کی کڑیاں ملاتے جلتے ہیں۔ پردیسی کے نزدیک کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی اور افلاس ہے جس کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ انہیں اپنے معاصرین اردو کے بیشتر غیر کشمیری افسانہ نگاروں سے شکایت ہے جنہوں نے کشمیر کو محض عیش گاہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ خود ایک معنون میں لکھتے ہیں:-

"کشمیر کا ہر بد نصیب باشندہ خود ایک افسانہ ہے جس کی طرف ہر ایک کسی نے توجہ نہ دی۔ باہر کے چند نامور افسانہ نگاروں نے کچھ کہانیاں ضرور لکھیں مگر وہ بھی غلط انداز میں..... یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ غلامی ہے افلاس ہے"۔

پردیسی کے فن کا آخری دور ۱۹۴۷ء کے آس پاس شروع ہوتا ہے۔ اب ان کے شعور میں بچگی پیدا ہو چکی تھی۔ ڈوگہ شاہی کا شخصی نظام آخری بچکیاں لے رہا تھا اس لئے ان کی تانا شاہی اور بورد استبداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مہاجنی نظام کے استعمال کے خلاف پردیسی نے پھر لوہہ وار کیا۔ "پتے چراغ" اور دوسرے غیر مطبوعہ مسودات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کے لہجے میں زہر ناک پیدا ہو چکی تھی۔ وہ کشمیر کے مخصوص

۱۔ فسانہ الہ آباد ستمبر ۸ - ص ۵

معاشرے کے تناظر میں کشمیریوں کے مزاج، ان کی اخلاقی قدروں ان کی آرزو مندلیوں اور ان کی جدوجہد حیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں بالک رام باری اور کئی دوسرے ناموں سے بھی لکھتے ہیں۔ اس دور میں لکھی ہوئی کہانیاں پردیسی کی نمائندہ کہانیاں اور مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ زبان کا بہت بڑا لہجے کی پستی اور بیان کا اختصار بھی ان کے فن کو نکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ریاست میں اس سے پہلے اردو کا فخر افسانہ اس قدر منجھی ہوئی صورت میں نظر نہیں آتا۔ پردیسی نے کشمیر کو اپنے افسانوں میں پہلی بار پیش کیا اور ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کو زبان بخشی۔ وہ پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بے شمار اردو پڑھنے والوں میں پھل پیدا کر دی اور ایک نئے لہجے میں اصلی کشمیر کی تھویر کھینچی جس کی طرف اس سے قبل صرف ہوس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس لئے صحیح معنوں میں کشمیر میں اردو افسانے کی شروعات پردیسی سے ہی ہوتی ہیں۔

پردیسی کے قریبی معاصرین میں پریم ناتھ درکانام اہم ہے۔ وہ پردیسی کے بعد اس میدان میں آئے اور بیسویں صدی کے چوتھے دہے میں اچانک اردو افسانے کے آسمان پر طلوع ہوئے۔ شروع شروع میں وہ پردیسی راہنما ساگر اور دوسرے مقامی فن کاروں کے ساتھ سترنگ کی ادبی انجمنوں میں شریک ہوئے لیکن انہوں نے اپنے فن کا لوہا ۱۹۴۷ء کے بعد منوایا۔ درکار بیشتر وقت کشمیر سے باہر گزارا لیکن وہ کسی حال میں بھی کشمیر کو نہیں بھولے۔ پردیسی کے ساتھ اور ان کے بعد جس افسانہ نگار نے کشمیریت کا احساس دلایا ان میں درکانام سرفہرست ہے۔ پردیسی ہی کی طرح در نے بھی کشمیر کا جنت کا ذکر بہت کم کیا ہے بلکہ بقول سید اختتام حسین "کشمیر جو بار بار ان کے افسانوں میں آتا ہے اپنی وہ جنت بدوش عظمتیں لئے ہوئے نہیں آتا جن سے رومانوں کا افسوں برگانے کے لئے فقط تیار ہوتا ہے۔ بلکہ ان میں

وہ غم آلود اور زلزلہ آگیں کسک بھرتا ہے جس سے ہم کثرت کی حقیقت کے زیادہ قریب
 پہنچتے ہیں۔ اور وہی حقیقت یہاں کی ناداری، بھوک اور جاگیر دارانہ نظام کی باری
 ہوئی زندگی ہے۔ پریم ناتھ در کے ہاں غصہ کا باریک مشاہدہ نظر آتا ہے۔ وہ
 اس بے چارگی اور لاچارگی کی تہوں تک ٹٹول کر نیچے جلتے ہیں اور ان حقائق کو بے
 نقاب کرتے ہیں جس نے یہاں کے عوام کو افلاس اور بھوک کی اندھی غاروں میں دھکیل
 دیا تھا۔ در کے موضوعات ہماری آس پاس کی زندگی اور اس سطرے ہوتے معاشرے
 کی عکاسی کرتے ہیں اور ان میں زندگی اس قدر قریب محسوس ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس
 سانس لے رہی ہو۔ در کافی کمال اس تاثر اور فضا کے باعث ہے جن سے
 ان کا افسانہ عبارت ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لئے ان کے اسلوب
 کی سادگی اور زبان و بیان کا متناسب استعمال کافی حد تک ذمہ دار ہے۔ ان
 کے یہاں تشبیہات اور استعارات کا ایسا نادر نثرانہ ہے جس پر رشک آتا ہے۔
 زبان کا یر تا و غضب ڈھاتا ہے۔ اس ضمن میں ریاست کا کوئی افسانہ نگاران کے
 بل مقابل کھڑا نہیں کیا جاسکتا۔ پریم ناتھ در کے افسانوں کے صرف دو مجموعے شائع
 ہوئے ہیں۔ "کافز کا واسدلو" اور "نیلی آنکھیں"۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے
 رسالوں میں ان کے افسانے شائع ہو چکے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ریاست میں ان
 کا نام ہے بلکہ اردو کے افسانوی ادب میں وہ ایک نمایاں حیثیت کے مالک ہیں
 در کا محبوب موضوع انسان اور انسانی سرشت ہے۔ ان کا یہ مطالعہ اس قدر
 گہرا ہے کہ اس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ لاہور سے شائع ہونے والے

۱۔ پریم ناتھ در، "کافز کا واسدلو" (پیش لفظ)

معروف رسالے "ادبی دنیا" کے مدیر نامدار مولانا صلاح الدین احمد کو ایک زمانہ میں اردو کے
 افسانوی ادب میں جمود کا احساس ہوا تھا۔ لیکن جب در نے اپنا افسانہ "غلط فہمی" اس
 میں شائع کروانے کے لئے بھیج دیا تو مولانا کو جمود ٹوٹنے کا یقین ہو گیا تھا کہ در نے
 فن کا پرچم ان دیکھے میدانوں میں جا گاڑا تھا اور افسانوی حدود کو آگے بڑھایا تھا۔ یہ
 پر دلیسی کے معاصرین میں کئی اور نام شامل کئے جاسکتے ہیں جنہوں نے ریاست
 میں اردو افسانے کو وقار بخشا۔ اور اپنے اپنے انداز سے مختلف سیاسی، سماجی
 اور معاشرتی مسائل کو اپنا موضوع بنایا۔ ان میں سے بیشتر لوگ ٹیگور اور پریم چند
 کے ابتدائی دور کی کہانیوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے شائع
 نہیں ہوئے۔ البتہ یہ لوگ بھی کافی عرصہ تک بکھتے رہے اور مقامی انشیرات
 میں ان کی کاوشیں شائع ہوتی رہیں۔ ان میں خاص طور پر دینا ناتھ وارکو، تیرتھ
 کاشمیری، شام لال ایمہ، دیرویش شور، نند لال بے غمن، دنیا ناتھ دلیگر، اسیر
 کاشمیری، اشکر عسری، کوثر سیما، کیف اسٹری، محمود ہاشمی، دیاکوشن گروش،
 عزیز کاش، محبوبہ یاسمین، صاحب زادہ محمد عمر، کاشی ناتھ کنول، گلزار احمد فدا
 جگدیش کنول، غلام سید رستمی کے نام لئے جاسکتے ہیں۔

اسی دور کے آس پاس لکھنے والوں میں رامانت رساگر، قدرت اللہ شہید
 نرسنگھ داس نرگس (مولانا رام کوٹی) کاشمیری لال ذاکر، گنگا دھر دیہاتی کے نام بھی لئے
 جاسکتے ہیں۔ رساگر، شہاب اور ذاکر اب ریاست میں نہیں۔ لیکن ان کی
 کہانیوں میں اور خاص طور پر اہمیت ملی کہانیوں میں اس سرزمین کی لوہاس

۲۔ پریم ناتھ در، "نیلی آنکھیں" ص ۳

کا احساس ہوتا ہے۔ شہنشاہ مستقل طور پر پاکستان چلے گئے اور رمانند ساگر بھوری
کدوں کی کلیوں کو ترک کر کے بمبئی کی فلمی دنیا کے گلیمر میں کھو گئے۔ ذاکر اپنے تخلیقی کاموں
میں مسلسل مصروف ہیں۔ انسانی زندگی اور اجتماعی نظام میں پسے ہوئے عوام (شروع
کی کہانیوں میں) ان کے خاص موضوع ہیں۔ اس پر ان کی قابل رشک زبان۔ ذاکر نے
اردو کی افسانوی دنیا میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ گنگا دھر دیہاتی بڑے زور و زور سے کافی
عرصہ تک صحافت کے ساتھ وابستہ رہے۔ دیہاتی اور دل کش کا شہیری کے قلمی نام سے ریاستی
اور ملکی رسائل میں کہانیاں لکھتے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی کہانیاں لکھنا شروع کی تھیں
جو کافی مقبول ہوئیں۔ دیہاتی نے بھی اپنے معاصرین کی طرح سیاسی اور سماجی
مسائل کو اپنا موضوع بنالیا تھا۔ انہوں نے معاشی اور اقتصادی بد حالی، سرمایہ اور
محنت کی کش مکش اور اپنے عہد کے دوسرے سماجی مسائل کو کہانیوں میں ڈھالا تھا۔
ان کا کوئی مجموعہ شائع نہ سکا کہانی کے فن اور تکنیک کی تازہ کاری کا جس قدر ادراک
دیہاتی کو تھا۔ ریاست کے بہت کم کہانی کاروں کو حاصل ہو سکا۔ نرسنگ داس نرگس
عرصہ دراز تک محو لارم کوئی کے نام سے لکھتے رہے۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے
ہیں۔ ”دکھیا ستار“ اہم ہے۔ صحافت سے وابستہ ہونے کے باوجود نرگس بہت
اچھی کہانیاں لکھتے رہے۔ ان کی کہانیوں میں دیہاتی زندگی کی عکاسی خاص طور پر
نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اپنے وطن کی بد حالی اور جاگیردارانہ نظام کے استحصال
کو اپنی کہانیوں میں بے نقاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نرگس نے دیہاتیوں کی آرزو
منیوں پر خاص طور پر توجہ کی ہے۔ ان اربابوں کے پس پشت غم اور ملال کی دیہی چیخ
ملتی ہے۔

۱۹۴۷ء کے بعد اردو افسانہ نگاری میں بڑا ہوا آواز ہے۔ ذاکر

موضوع کے اعتبار سے افسانے کا کیت ڈیڈل گیا ہے بلکہ فن تکنیک اور تکنیک کے پرتاؤ
کے اعتبار سے بھی افسانہ نگاری سے کہیں پہنچا ہے۔ اس دور سے قبل اور اس کے
بعد پر دلی، در، دیہاتی، ذاکر مسلسل لکھتے رہے۔ لیکن اس فہرست میں کئی
اور ناموں کا اضافہ ہوا۔ خصوصی طور پر ٹھاکر پھنپی، موہن یادو وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے
جنہوں نے ۱۹۴۷ء سے قبل ہی لکھنا شروع کیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کا دینے والے
انداز تحریر سے قارئین کی توجہ کا مرکز بن گئے، ۴۷ء کے بعد ان کے فن نے ترقی کی
منزلیں طے کیں۔ ٹھاکر نے اپنے افسانوں میں پونچھ اور جوتوں کے آس پاس کی
زندگی کے رنگ بھر دیے ہیں۔ اور اپنے منفرد اسلوب سے اپنا مقام بنالیا۔ موہن یادو
منجھے ہوئے فن کار ہیں۔ وہ کہانی کے فن پر قادر ہیں۔ منٹو اور بیسی کی طرح الفاظ
کے کم از کم استعمال سے تاثری وحدت قائم کرتے ہیں۔ وہ شاعری نہیں کرتے اچھا
اس راز کو سمجھ گئے ہیں کہ مختصر افسانہ اختصار اور کفایت الفاظ کا فن ہے۔ موہن کے
یہاں مصرعہ جملے انسان کا درد و کرب ملتا ہے۔ ”سیاہ تاج محل“ وکی کی بوتل“ اور شہری
آنکھ“ میں موہن یادو کے فن کی پختگی کا احساس ہوتا ہے۔

۱۹۴۷ء - ۱۹۴۸ء میں ہماری ریاست سیاسی اعتبار سے ایک نئے مرحلے
میں داخل ہوئی۔ اس کا اثر لازمی طور پر یہاں کی سماجی، ثقافتی اور ادبی زندگی پر
بھی پڑا۔ نئے تقاضوں کے پیش نظر ”قومی کپریل فرنٹ“ کی بنیاد پڑی اور گوشہ
نشینی میں رہے ہوئے ہمارے فن کار بھی میدان میں کود پڑے۔ کپریل فرنٹ کی بنیادوں
پہ کپریل، گولیس کی عمارت کھڑی ہوئی اور یہاں سے ہماری ثقافتی اور ادبی زندگی کا
احیاء نہ ہوتا ہے۔ کپریل گولیس کے سائے تلے ڈوگری اور شہری زبانوں کے
شعرواد، آب یاری ہوتی رہی۔ نئے لکھنے والوں کا ایک کارواں سامنے آیا۔

اردو افسانے کے میر کارواں پر عجم ناتھ پر دیتی ہی تھے۔ نئے کھنڈے والوں میں سوننا ٹھونڈی
 علی محمد لٹن، اختر محمد الدین، بنسی نرودوش، دیپک کول، تیج بہادر بھان، ویدراہی اور کچھ
 عرصہ بعد ٹپک ناتھ، حامدی کاشمیری، برج پریمی، ایش کول، ہری کرشن کول، غلام
 رسول سننوش، جگدیش بھارتی، برج کتیال، نیدھی، نور شاہ، محمود بدیشی،
 وجیبہ احمد اندرانی، رام کمار بٹل وغیرہ اس کارواں میں شامل ہوئے اور اپنی کہانیوں
 میں نئے تہ فہول کی ترجمانی کی۔ ان لوگوں کے یہاں موضوع اور ہیئت کے لحاظ سے
 نئے تجربے ملتے ہیں۔ یہ افسانہ نگار ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے۔ اس لئے ان کے
 یہاں محنت کش طبقہ اور ریاستی نظام کی ترجمانی کا احساس ہوتا ہے۔ اس دور تک آتے
 آتے ہمارا افسانہ قدیم روایتوں سے انحراف کرتا ہوا۔ منظر آتا ہے۔ چنانچہ ان افسانہ
 نگاروں کے یہاں خالی تخیل و زبان کے رنگ نظر نہیں آتے بلکہ حقیقت کی تلخیاں
 سامنے آتی ہیں۔ اس لئے ان کے یہاں بعض اوقات طنز کے تیکھے وار بھی ملتے ہیں۔ اور
 ایک خصوصیت جو اس دور کے کہانی کاروں میں عام طور سے نظر آتی ہے وہ کشمیر اور
 کشمیریت کا احساس ہے۔ افسانے کے قلم میں ڈھلنے کی اس روش کی توسیع ایک
 نئے انداز سے ہوتی ہے جس کی طرح پر دیتی اور در نے ڈالی تھی۔

اختر محمد الدین نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اردو افسانہ نگاری سے کیا
 اس کے بعد وہ کشمیری میں کھنڈے لگے۔ کشمیری زبان کے افسانہ نگاروں میں
 آج ان کا نام سرفہرست ہے لیکن اردو میں ان کی شروعات کسی طرح بھی کم تر
 درجہ کی نہیں۔ "پونڈیرج" نام کی کہانی میں انہوں نے اپنے باطن کا کرب
 جس طرح انڈیل دیا تھا وہ ان پر ختم ہے۔ یہ کہانی اُس سال کی بہترین کہانی
 قرار دی گئی اور ایک غیر ریاستی اخبار کے "مختصر افسانہ کے مقابلے" میں پہلے نمبر

پر لکھی تھی۔ آخر کی کہانیوں میں منا ہرے کی گہرائی ملتی ہے وہ اپنی بات برجستہ انداز میں
 کہتے ہیں۔ اسلوب میں مزاج کی چاشنی ہے اور مزاج کی شکر میں لپیٹ ہوا طنز اسے
 دو آتشہ بنا دیتا ہے۔ تیج بہادر بھان ۱۹۵۱ء سے لکھتے آ رہے ہیں اور اب تک لکھ
 رہے ہیں۔ کچل کانگولیس کے ساتھ وابستگی کے باعث شروع میں "لال چٹتری" اور
 سرمایہ دار کا خواب "جیسی کہانیاں لکھیں۔ ان کہانیوں میں فن سے زیادہ پروکٹنٹے
 کی بو آتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تیج کا فن نکھرتا گیا اور آج ان کے یہاں
 کہانی کے فن کا ایک بھرپور اور نکھر ہوا انداز ملتا ہے۔ تیج اس فن میں کسی کے
 مقلد نہیں۔ وہ نہ کسی فارمولے کے پابند ہیں اور نہ کسی تکنیک کے۔ انہوں نے اپنے
 لئے ایک مخصوص تکنیک وضع کر لی ہے۔ تیج نے کچل کانگولیس کے زمانے میں ہی اپنی کہانی
 "وانچن" سے لوگوں کو چول کا دیا جو خواجہ احمد عباس کے رسلے "سرگم" میں چپی
 تھی اور جس نے انعام بھی حاصل کیا تھا۔ تیج کے یہاں زبان کا بتراؤ عام طور سے عدم
 صحت کی وجہ سے ان کی معترفین کا نشانہ رہا ہے۔ تیج سے انشاء اور امل کی غلطیاں
 سرزد ہوتی ہیں لیکن مختصر افسانے کے لئے جس تکنیک اور جس فنی چابکدستی کی
 ضرورت ہے ہمارے یہاں شاید ہی کسی افسانہ نگار کو اس کمال کی ہنرمندی حاصل ہے
 اور اس سلسلے میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں۔ "جہلم کے سینے پر" سے عورت
 ملک تیج نے خاصا تخلیقی سفر طے کیا ہے۔ تیج کے خاص موضوعات میں نفسیاتی اور
 سماجی مسائل ہیں جن کو انہوں نے تخلیقی آرٹ کے حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔
 دیپک کول میں ایک اچھے کہانی کار کی سبب خوبیاں موجود تھیں۔ لیکن
 اب وہ ہندی میں کھنڈے لگے ہیں اور عرصہ سے اردو میں ان کی کوئی کہانی نظر سے
 نہیں گزرتی ہے۔ دیپک بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور کچل کانگولیس

کے سرگرم رکن تھے۔ دیپک کول کی زبان قابل رشک تھی۔ ہندی اور اردو کی آمیزش سے انہوں نے اپنا اسلوب نکھرا رکھا۔ ان کے موضوعات میں بھی وقت کے تقاضوں کی گونج تھی۔ نیک کے نام ایک خط، محبوب گدھ ڈوب گئے، بات کل رات کی، ناقابل فراموش کہانیاں ہیں۔ آمیش کا "یا قوت" وائیرے اور مرکز، بنسی نردوش کا "تار سوت" لون کا پاپی انجری، بیت شکن اور سکھ کا ساحل، منتوش کا "ننران کی خوشبو" اسی دور میں لکھی گئیں اور توجہ کا مرکز بن گئیں۔

پیشکر تاتھ دور حاضر کے اہم کہانی کار ہیں۔ ان کے تین مجموعے "اندھیرے اجالے"، "ڈل کے باسی" اور "عشق کا چاند اندھیرا" شائع ہو چکے ہیں۔ پیشکر نے ایک رومان نگار کی حیثیت سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا وہ "بیسویں صدی" دہلی کے توسط سے کثیر میں پہنچنے گئے لیکن بہت جلد انہوں نے اپنے منصب کو پہچان لیا اور رومانوں سے اتر کر انہوں نے کشمیر کی زندگی کے کرب کو اپنے افسانوں میں ڈھال دیا۔ پیشکر نامشہور عمیق ہے وہ فلسفہ نہیں بگھارتے اور نہ سیاست کے کرب دکھاتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی زندگی سے اپنی کہانیوں کا مواد اخذ کرتے ہیں۔ پیشکر تاتھ کی کہانیوں میں جذبہ اور احساس کا ادراک ملتے ہیں اور ایک منجھا ہوا شعور بھی۔ ان کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے جس کی مدد سے انہوں نے خوب سے خوب تر لکھا ہے۔ پیشکر نے اپنے طویل تخلیقی سفر کے دوران فادام کے کئی تجربے کئے ہیں۔ کئی کہانیاں انہوں نے ناول کی تکنیک میں لکھی ہیں بعض میں داستانی تکنیک کا التزام کیا ہے اور بعض میں صرف بیانیہ انداز ملتا ہے۔ کہیں کہیں چشمہ شعور کی تکنیک کو بھی برابر پیشکر بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ بدلے ہیں۔ مثال کے ساتھ ساتھ ان کے مطالعے کا آگے بڑھنا بھی ان کی کہانیوں میں نظر آتا ہے۔ "کہانی چھرا وھری" بھی

سے لے کر "عشق کا چاند اندھیرا" تک پیشکر نے ایک طویل تخلیقی سفر طے کیا ہے اور حالیہ برسوں میں انہوں نے چند کہانیاں ایسی بھی لکھی ہیں جن میں ابھام، علیم، تربیت اور جدید کہانی کی بیشتر خصوصیات کو شعوری طور پر اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ افسانے میں "قصہ پن" کی خصوصیت سے اجتناب نہیں کر سکے ہیں۔

نور شاہ بنیادی طور شاعرانہ ذہن رکھتے ہیں۔ ان کا اسلوب بھی شاعرانہ ہے جس سے ان کی کہانیوں میں قوس و قزح کے رنگ آگئے ہیں۔ اور اس خصوصیت نے نور کے افسانوں کو ایک انفرادیت بخش دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نور شاہ افسانہ بننے کے گڑ سے بھی واقف ہیں۔ وہ انسانی زندگی کی مجبوریوں اور ناکامیوں کی کہانیاں لکھتے ہیں۔ جس سے ان کے افسانوں میں غم کی ہلکی ہلکی کسک پیدا ہو گئی ہے۔ انسانی نفسیات کا مطالعہ بھی نور شاہ کے متنوع موضوعات میں شامل ہے۔ بے گھاٹ کی ناؤ، من کا آنگن، افسانہ ادا اس اور گیلے پتھروں کی مہک، جیسے کئی افسانے قابل قدر ہیں اور ہمارے افسانوی ادب میں اضافہ۔

حامدی ایک اور اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں کے کئی مجموعے "وادے" کے پھول، برف میں آگ، سراب وغیرہ شائع ہو چکے ہیں۔ حامدی بنیادی طور پر شاعر ہیں۔ یہی شاعرانہ اسلوب ان کے افسانوں کی مانگ کا سینہ در ہے شروع میں ان کے یہاں ترقی پسند تحریک کا غیر واضح اثر جھلکتا ہے اور وہ سماجی مسائل کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اپنے شخصی تجربات کو افسانہ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اور سماجی اقتدار کی پامالی، رشتوں کی شکست و ریخت اور دوسری شخصیت کی نفسیات کے موضوع پر کئی کامیاب افسانے لکھے۔ اس ضمن میں ان کا افسانہ "لمحوں کا سفر" مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ حامدی ہمدرد کے

رجحان سے متاثر ہیں اور اہستہ آہستہ رومی دور کی رومانی اور سماجی کہانیوں سے داخلیت کے پیچیدہ رجحان تک ان کے یہاں کئی تجربے ملتے ہیں۔

اس دور کی دوسری اچھی کہانیوں میں برج کتیاال کے 'موت کے راہی'، محمود بخش کی نیل مکمل ٹمسکائے، یہ خلش کہاں سے ہوتی، برج پریمی کی ہنسی موت، سپنوں کی شام، چلمن کے سایوں میں، آئیش کول کی 'داسرے اور مرکز'، ہری کشن کول کی کئی کہانیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کہانی کاروں کے یہاں عصری عصری شعور ملتا ہے۔ ان میں بہت سے افسانہ نگار اب تک مسلسل لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ تیج بہادر بھان، کشتیری لال ڈاکر، نپتہ کرناٹھ، موہن یادو، برج پریمی، نور شاہ اور بہت سے دوسرے لوگ اردو افسانے کی آبیاری کر رہے ہیں اور فکر و شعور کی پختگی کے ساتھ نئے فنی تجربوں میں مشغول ہیں۔

۱۹۶۵ء کے آس پاس اردو میں نئے افسانے کی شروعات ہوئی ہے اور اب افسانہ نویں سمتوں کی طرف مڑنے لگتا ہے۔ نہ صرف موضوعاتی تازگی اور اسلوب کی شادابی کے لئے راہیں متعین ہونے لگی ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ افسانہ زندگی کی بدلتی ہوئی کیفیتوں کو منعکس کر رہا ہے۔ زندگی میں جو اضطراب اور اضطراب پیدا ہوا ہے۔ اسی سے افسانہ عبارت ہو گیا ہے۔ سائنس اور تکنیک کی تبدیلیوں نے جہاں دوسری تبدیلیاں پیدا کی ہیں وہاں عقائد ٹوٹ گئے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے لئے اجنبی بن گیا ہے۔ زندگی کے مسائل سے بے خبر آزادی اور قدروں کی شکست و خجست کی وجہ سے فن کار بھی خاصے سے باطن کی طرف مراجعت کرنے لگ گیا ہے۔ اردو کا افسانہ آہستہ آہستہ عصری زندگی کے ان مسائل کو سمیٹتا ہوا، روایت سے انحراف کرتا ہوا نئے علامت، تشبیہ و استعارات کے سہارے سے آگے بڑھنے لگتا

ہے۔ یہ خارجی اور موضوعی سمتوں سے دامن بجاتا ہوا موضوعی، داخلی اور ذاتی بننے لگتا ہے اسلوب میں سادگی، سپاٹ پن، غیر مبالغہ اور غیر رنگین انداز پیدا ہو گیا ہے اور افسانہ تجریدی اور علامتی شکل اختیار کرنے لگتا ہے لیکن اس صورت حال کا فوری رد عمل ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ یہ تبدیلیاں ابھی حالیہ برسوں میں ہمارے بعض افسانہ نگاروں کے یہاں پیدا ہونے لگی ہیں۔

۱۹۶۰-۱۹۶۵ء کے بعد ہماری یہاں نئے افسانہ نگاروں کا ایک کارواں جنم لیتا ہے۔ یہ لوگ جیسا کہ ذکر ہوا فوری طور پر جدیدیت کے میدان سے متاثر نہیں ہوئے البتہ دوسری قومی اور بین الاقوامی سیاسی، ثقافتی اور ادبی تحریکوں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ مارکس واد اور فریڈرک کی جنسی نفسیات اور تحلیل نفسی کے اثرات تو بہت پہلے رونما ہوتے تھے۔ اب کھل کر سامنے آنے لگتے ہیں لیکن ہندو جینی سرحدی تنازع کے باعث ترقی پسند تحریک کو جو دھچکا ہندوستان میں لگا اس کے باعث ترقی پسند رجحانات ڈھیلے پڑنا شروع ہوئے البتہ جنسی نفسیات اور جنسی بے راہ روی کے موضوعات بطور خاص برتے جانے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض یورپین ادبی میلانات راہ پانے لگے۔ نئے کہانی کاروں میں عمر مجید، کشوری منجندہ، وزیر پند، پٹواری، شمس الدین شمیم، مالک رام، آندرا، ادبی، ساتھی، بیش سروج، ڈی کے کنول، امرالو، راجیش گوہر، گلدریپ رعنا، موہنی لال بکپور، جوتیشور، چمک، زماں آرزو، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ سب باصلاحیت کہانی کار ہیں اور انہوں نے نہ صرف روایتی انداز کی کہانیاں لکھی ہیں بلکہ روایت سے انحراف کر کے نئے اور تازہ موضوعات کو اسلوب کی ندرت اور تازہ کاری سے اردو افسانے کو ترقی کی نئی سمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے یہاں ہلکے چھلکے رومان بھی نظر آتے ہیں اور عصری زندگی کی جن جن نمایاں باتیں بھی ملتی ہیں

اردو افسانہ ریاست میں کسی جو دکا شکار نہیں۔ یہاں کے کہانی کار اپنے خون جگر سے اسکی آبپاشی کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں اور عصر حاضر کے انسان میں جو بے سرو سامانی کرب اور ہتھالی کا احساس پیدا ہوا ہے۔ اسکی ترجمانی بڑے دور کے افسانہ نگار کر رہے ہیں۔ ان میں خاص طور پر آئندہ لہرائیں سہدائی، نگین غلام انبی، سومنا تھ ڈوگر، راجندر بونیاری، مسعود ساموں، جان محمد آزاد، فاروق رینیزو، ظہیر نذر، زاہد مختار، کے ڈی مینی، اشرف اتاری، یاسین فردوسی، عبدالرشید فرق اور غلام رسول زاد کے نام لے سکتے ہیں۔ اگرچہ ان افسانہ نگاروں کے تحریروں میں وہ وسعت نہیں ہے جو نئے پیش روؤں میں موجود تھی لیکن انکے بعض افسانوں کو پڑھ کر یہ بات وثوق کیساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ان کا مستقبل درخشاں ہے۔

ریاست میں اردو افسانہ مقابلاً ایک کم سن صنف ہے اور بات کے باوصف کے یہاں کے کہانی کاروں کو اپنے افسانوں کی اشاعت کے سلسلے میں وہ سہولیات اور مواقع میسر نہیں ہوئے یہاں اردو افسانہ نگاری کے میدان میں جو کام ہوا ہے وہ فنی لحاظ سے تیسرے درجے کی چیز نہیں ہے بلکہ بعض کہانیاں ایسی ہیں کہ انہیں بلا مبالغہ اردو کی بہترین کہانیوں کے ادب میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

اردو شرجیوں کشتیریں

ہماری ریاست میں اردو زبان کی عمر بھی کوئی سو سو سال کے آس پاس ہوگی۔ سال ہا سال تک یہاں افغانوں اور سکھوں کی حکمرانی رہی اور ہم غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس زمانہ میں فارسی زبان و ادب کا چلن رہا کشتیریوں نے اپنی زبان کا ثبوت فراہم کر کے اس زبان میں قابل قدر سرمایہ پیدا کیا لیکن جب ڈوگرہ عہد کا آغاز ہوا اور مہاراجہ گلاب سنگھ (۱۸۶۷-۱۸۸۵ء) کو برطانوی مقادرات کے تحفظ کے پیش نظر کشتیر کو خریدنے کا موقع فراہم کیا گیا اور ریاست جیوں کشتیر کی حکومت قائم ہوئی تو سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر دہلی اور لاہور کی حکومتوں کیساتھ تعلقات استوار ہونے اور آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ عام لوگوں کی سطح پر بھی یہ سلسلہ تجارت اور وسائل معاش کی تلاش میں ان تعلقات میں اضافہ ہوا۔ اس اختلاط کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ باہر جانے والے سیلابی اپنی

فارسی دانی کے بدولت مروجہ اردو میں شد بد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ کشمیر کی آبادی کا خاصا حصہ ٹھارویں اور انیسویں
صدی کے دوران بعض سیاسی وجود ہے ہندوستان کے دو سر حصوں میں ہجر
کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ان میں سے اکثر خاندان وہیں کی خاک میں جذب ہو گئے اور
اردو زبان کی تیز رفتار ترقی سے متاثر ہو کر انہوں نے شعر و ادب کے ایسے نادر گل
بوٹے سجائے جن کا اپنا الگ مقام ہے۔ ہم یہاں انکار ناموں سے بحث نہیں کریں گے۔
دو گروہ سلطنت کے بانی ہمارا جہاں گلاب سنگھ کے عہد میں ریاست کی ویرانی
زبان فارسی تھی لیکن جموں کے بیشتر علاقے کی زبان ڈوگری تھی جو ساقی اعتبار
سے پنجابی اور اردو کے قریب ہے اس لئے اردو زبان اپنے ادبی حدود میں مرتب
کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ہمارا جہاں رنیر سنگھ ۱۸۵۶-۱۸۵۷ء کا عہد تھا۔
امن و سکون کا زمانہ تھا۔ ہمارا جہاں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق نئے علوم و فنون
اور تعلیم کو اپنی ریاست میں رائج کرنے کیلئے کافی دلچسپی کا اظہار کیا۔ لوگوں کو مغربی
علوم و فنون سے آشنا کرنے کیلئے انگریزی تعلیم کے مدد سے قائم کئے اپنے دو بار میں
عالم اور فاضل جمع کئے۔ انہیں سے بیشتر فارسی کے عالم تھے لیکن اردو زبان بولتے اور
لکھتے تھے۔ ہمارا جہاں کا وزیر اعظم یون کرپارام تھا۔ جو علاوہ انتظامی قابلیت کے علم و فن
میں بھی دخل رکھتا تھا۔ وہی فارسی کتابوں کا مصنف تھا۔ ہمارا جہاں کی حیات اور انتظام
حکومت سے متعلق اسکی فارسی تصنیف مخطاب نامہ آج بھی اہل نظر کی آنکھ کا سرمہ ہے
صوفی کے مطابق دیوان کرپارام رنیر سنگھ کے دربار کا ابو الفضل تھا۔ کرپارام فارسی
کا ایک اچھا مصنف اور مورخ ہونے کے علاوہ اردو زبان میں بھی دست رس
رکھتا تھا۔ اسکی وفات ۱۸۷۶ء میں ہوئی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ریاست کی انتظامی
صورت حال پر پورٹیں مرتب کرنا شروع کیں اور انکی اشاعت کا اہتمام کیا۔ یہ پورٹیں اردو

میں مرتب کی جاتی تھیں۔ سال ۱۸۷۳-۱۸۷۴ء کی رپورٹ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔
"افسوس ہے کہ جب سے روز بروز اور جنسوں کی تجارت میں افزائی
ہوتی جاتی ہے۔ تجارت لیشمین میں کساء دے روتی ہے چنانچہ نیلام
۱۸۷۳ء میں ایک روپیہ کے عوض آٹھ آنے سے لیکر دس آنے تک
قیمت آئی وینز خریداراں فرانس خریداری مال لیشمین سست ہوا
لہذا اکثر کارخانہ شمال بانی بہ سبب کم ملنے قیمت لیشمین کے
خراب ہوئے۔"

اس نمونہ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبان مقابلتا صاف اور شستہ تھی۔ وجہ
ظاہر ہے کہ اس زمانہ تک آتے آتے اردو نثر کا اسلوب کافی نکھر گیا تھا جس سے یہاں
کے لکھے پڑھے لوگ آہستہ آہستہ متعارف ہو چکے تھے۔ سرسید کی تحریک کے بعد لاہور
میں انجمن پنجاب کا بھرم اب بھی تھا لیکن اس میں وہ دم خم نہیں رہا تھا۔ مد نظر ہے
کہ ہمارا جہاں رنیر سنگھ نے جب حکومت کی عنان سنبھالی اور ابتدائی برسوں کی مشکلات
کے بعد حکومت میں استحکام پیدا کیا تو اسے علوم و ادب کی اشاعت کا خیال آیا چنانچہ
دو سرے کارناموں کے علاوہ اس نے جموں میں ایک سنسکرت کالج قائم کیا۔ ایک
شانداد لائبریری اور ایک دارالترجمہ کا اہتمام کیا۔ اس دارالترجمہ کے توسط
سے سنسکرت اور فارسی کی کتابیں شائع ہوئیں۔ اور بہت سے مسودات
ڈوگری، ہندی اور اردو میں ترجمے ہوئے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام
ریاستی نظم و نسق سے متعلق کئی رپورٹیں مرتب ہوئیں۔ ۱۸۸۲-۱۸۸۳ء کے
دوران تیار کی ہوئی ایک رپورٹ درج ہے:-

۲۵۰۲ روپیہ اجرت ترجمہ اس سال میں صرف ہوا اور سال
حال میں کوئی کتاب جو انگریزی سے شاستری اور شاستری بھاشا
میں شائع ہوئی اور دو کتابیں

اور عربی سے اردو میں ترجمہ ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔

اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو کی کتابیں جو عربی یا دوسری زبانوں سے اردو میں منتقل ہوتی تھیں انکو باضابطہ طور پر شائع کیا جاتا تھا اور اسکی کچھت ہوتی تھی اس عہد کے کئی مسودات ملتے ہیں جن میں سے اکثر انگریزی فارسی اور عربی سے اردو میں ترجمہ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیوناگری حروف میں بھی لکھے گئے ہیں۔ ان مسودات کی تیاری میں غلام غوث خان، پٹنہ بخشی رام، مولوی افضل الدین، ملا نسبت رائے کے نام قابل ذکر ہیں۔ لوگ ہمارے دربار کے ساتھ منسلک تھے اور انہوں نے طب، انجینئرنگ، منطق، تاریخ، مذہب، کاغذ سازی، اناٹومی وغیرہ سے متعلق مسودات تیار کئے۔ انکے مسودات میں زبان کا اسلوب صاف و سحر ہے کہیں کہیں دینی چاشنی ملتی ہے۔ جہاں کہیں انگریزی اصطلاحات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہاں ان کو جوں کا توں رہنے دیا گیا ہے۔

یہ بات اہم ہے کہ ہمارا ترجمہ نگار کے عہد میں ابھی اردو زبان کو ریاست کی سرکاری زبان ہونے کا منصب عطا نہیں ہوا تھا۔ لیکن زبان کا اظہار کے لوگوں میں مقبول ہو رہی تھی۔ چنانچہ دارالترجمہ کے دائرہ عمل سے باہر بھی کئی نثری کارنامے وجود میں آئے۔ ہتھ شیر سنگھ نے ۱۸۶۶-۱۸۶۷ کے دوران ایک سفر نامہ لکھا۔ یہ سفر نامہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو استوار کرنے کے پیش نظر لکھا گیا تھا۔

ہمارا ترجمہ نگار کے کارناموں میں بدایا بلاس پریس کا قیام بھی شامل ہے جو ۱۸۸۲ء میں عمل میں لایا گیا۔ یہ ریاست کا پہلا پریس تھا۔ اسی سال ریاست کا پہلا اخبار بدایا بلاس سرکاری گزٹ کے طور پر جاری کیا گیا۔ یہ اخبار اردو اور ہندی دونوں حروف میں شائع ہوتا تھا۔ اس عہد کے اہم ادیبوں میں ہر گوبال خستہ کا نام سرفہرست ہے۔ خستہ شاعر اور رچالی کے معاصر تھے۔ وہ کشمیری الاصل تھے اور سال با سال ریاست سے

باہر لاہور اور پٹنہ میں رہ چکے تھے۔ قیام لاہور کے دوران وہ زاوی زلفا مرثیہ خواہ کھیر دیش کی پکار اور اس قبیل کے کئی بچوں کے ساتھ وابستہ رہ چکے تھے۔ لاہور میں ان کا تعارف پنجاب کے ڈائریکٹر تعلیمات کو مل گیا اور انکیساتھ ہو چکا تھا۔ وہ انجمن پنجاب کی کاروگیوں سے بھی واقف تھے۔ اس لئے نہ صرف یہ کہ وہ اپنے عہد کے نئے خیالات تصورات سے واقف تھے بلکہ اردو زبان کے مزاج سے بھی واقف تھے۔ خستہ اعلیٰ پایہ کے شاعر اور نثر نگار تھے وہ ۱۸۷۶ء میں کشمیر لوٹے اور کتے ہی اپنی خدا داد قابلیت کی وجہ سے ہمارا ترجمہ نگار کے دربار کیساتھ وابستہ ہو گئے۔

خستہ کے کئی نثری کارنامے ہیں۔ انکی کلیریت، کشمیر، اردو نثر میں غالباً کشمیر کی پہلی تاریخ ہے جو عہد قدیم سے لیکر ہمارا ترجمہ نگار کے عہد کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ کتاب ۱۸۸۳ء میں لاہور سے شائع ہوئی۔ خستہ ترجمہ نگار کے عہد کے چشم دید گوہر تھے۔ اس لئے تاریخی اعتبار سے بھی اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ کتاب نہایت شستہ اور صاف ستھری زبان میں لکھی گئی ہے اور اس ثقافت سے پاک ہے جو اس سے قبل کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ اردو کے نثری شعبے میں یہ قابل قدر کارنامہ ہے۔ خستہ کی دوسری تصنیف رسالہ گلزار فوائد ہے۔ یہ دراصل ایک قصہ ہے جس میں طبی نذیر احمد کے مراۃ العروس کا تتبع کیا گیا ہے۔ اسلوب سلیس اور واضح ہے کہیں کہیں معنی اور صیغ عبارت کا التزام کیا گیا ہے۔ خستہ کے کارناموں میں انکے انشائیے بھی شامل ہیں۔

ہمارا ترجمہ نگار کے انتقال کے بعد ہمارا ترجمہ نگار ۱۸۸۵ء میں تخت نشین ہوئے اس عہد تک اردو پڑھنے والے لوگوں کا حلقہ بڑھ گیا تھا اور اردو زبان ذریعہ اظہار بن گئی تھی۔ ہمارا ترجمہ نگار اس زبان کی مقبولیت کے پیش نظر ۱۸۸۹ء میں اسے سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کر لیا۔ سرکاری سرپرستی حاصل ہوتے ہی یہ

زبان ریاست کی سماجی اور سیاسی ہیں اپنا شاندار رول ادا کرنے لگی اور تعلیمی اور سرکاری محکموں اور عدالتوں میں استعمال ہونے لگی۔

ہر گوپال کول خستہ کے بھائی سالک رام کول سالک اس عہد کے دو سرگرم فنکار ہیں۔ سالک کا ادبی ذوق بھی لاہور کا ادبی فضاؤں میں پروان چڑھا تھا۔ کافی عرصہ تک ”اودھ اخبار“ لکھنؤ میں مضامین لکھتے رہے۔ انہوں نے خود بھی لاہور سے ”غیر خواہ کشمیر“ نام سے ایک ہفت روزہ جاری کیا تھا۔ اسی عہد میں عیسائی مشینریوں اور مبلغوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغربی خیالات کی توسیع ہونے لگی اور عیسائی تبلیغ کو روکنے کے لئے مختلف مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں میں کچھ بیداری پیدا ہوئی۔ آریہ سماج نے بھی اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ سالک نے مہاراجہ پر تائید کی سرپرستی میں سائق دھرم پنچا لاساریہ سماجی پرچار کے خلاف اور سناٹن دھرم کی حمایتیں کئی کتابچے لکھے اور شائع کرائے۔ ان میں ”مورتی مندن“ ”دھرم اپدیش“ اور ”شاستر تھ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ ”نفاذ اردو“ اور ”صحاح ورات اردو“ کے نام سے دو چھوٹی کتابیں مرتب کیں۔ سالک نے کئی قانونی کتابیں مرتب کیں۔ ”ریفرنڈم دھرم“ (قانون تفسیرات جنوں و کشمیر) کی مبسوط شرح اس ضمن میں ان کا خاص کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ مجموعہ ضابطہ دیوانی قانون رجسٹری اور دوسری قانونی دستاویزات کی شرح بھی لکھی ہے۔ سالک نے اردو کتابوں کی اشاعت کے لئے ایک لیس بھی قائم کیا تھا جس کا نام ”سالگرام پریس“ تھا۔ سالک نے گلاب سنگھ کی حیات کا ترجمہ بھی اسی زمانے میں کیا۔ خاص ادبی کارناموں میں ایک اچھی کتاب گنجینہ نطرت یا مناظر فطرت کے نام سے شائع ہوئی ہے فطری سلیس دل کش اور رواں اسلوب میں یہ اپنی طرز کے انشائیہ ہیں

جن میں کشمیر کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ سالک کا ایک اور کارنامہ ”دانتان جگت و پنے جوکھی وجہ سے شائع نہ ہو سکا۔ یہ کتاب قلعہ کے پہاڑیے میں لکھی گئی ہے۔ تحفہ سالک ایک سفر نامہ ہے جس میں دوسرے ممالک کی تواریخ اور جغرافیہ کا سہارا لیکر وہاں کی ترقی کا حال لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں قلعہ کی ملکیت کا التزام کیا گیا ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں لاہور اور دوسری جگہوں سے ریاست کا رابطہ اخبارات کے ذریعے قائم ہوا۔ ان اخبارات میں ریاست کے سیاسی سماجی اور معاشرتی مسائل پر مضامین شائع ہونے لگے۔ جس سے یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں میں صاف فہم سے دل چسپی پیدا ہو گئی اور رکھنے والوں کی صلاحیت کو ابھرنے کا موقعہ دستیاب ہوا۔ خمدین فوق کی مساعی اس ضمن میں سب سے نمایاں ہے۔ فوق نے لاہور اور کشمیر سے مختلف اخبارات جاری کئے اور اپنے قلم کی تمام توانائیوں کے ساتھ ادب کشمیر کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ فوق ایک عظیم مورخ صفا کی مذکورہ نگار اور نشر نگار تھے۔ انہوں نے متنوع مونسومات پر قلم اٹھایا وہ بہت زود نویس بھی تھے اور درجن بھر اخبارات اور رسائل کے ساتھ وابستہ رہے۔ ناول، افانہ، سوانح، تذکرہ، تاریخ کے شعبوں میں ان کے متعدد نثری کارنامے موجود ہیں وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے ادیب ہیں۔ ان کی تصانیف میں تاریخی کتابوں، ”تذکروں“ ”ناولوں“ ”ڈراموں“ اور دوسرے نثری کارناموں کی تعداد لگ بھگ سو تک جا پہنچی ہے۔ فوق کشمیر کا وہ جیالاسپوت تھا جس نے کشمیر میں اور کشمیر سے باہر کشمیر کی صحیح ترجمانی اپنا ایمان سمجھا اور نہایت ہی شستہ اور سلیس انداز میں کشمیر کے ماضی سے بیرون کشمیر کے لوگوں کو روشناس کرانے کے لئے قلم کا سہارا لیا اور بیسویں صدی کے اوائل میں اردو دنیا میں ادھوم مچا دی۔

اس دور میں انجمن نفع الاسلام، انجمن مرزاہاں اور انجمن شرعی شعبان کی طرف سے اردو میں دینی مسائل پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ان کتابوں اور رسائل کے علاوہ عیسائی مشینریوں

نے مسیحیت اور دیگر مذاہب کا احاطہ کیا۔ ان کی تفصیل ایک علیحدہ مضمون کی متقاضی ہے۔

۱۹۲۳ء میں لالہ ملک راج مراد نے ریاست کا پہلا اخبار گوبل سے جاری کیا۔ اس اخبار کی اشاعت نے اردو نثر کی توسیع اور ترقی کے لئے راہیں کھول دیں اور نئی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس طرح سے نئے نثر نگاروں کا ایک بڑا حلقہ پیدا ہوا۔ ان میں مولوی ذہب العابدین (مہذب کسان) ساگدام کول، بیالال کلم، مولوی عبداللہ وکیل، پریم ناتھ بنواز، کشپ بندھو، پریم ناتھ رولق، بدلو پرث دشرما، عشرت کنتاوی، نشاط کشتوازی، دیا کرشن گروث، غلام حیدر جستی، قیس شیرانی، تارا چند ترسل ساک کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں بعض لوگ لاہور کے اخبارات کے لئے بھی لکھتے تھے۔ لکیر زمیر نے ان کی صلاحیتوں کو اُبھارا اور پنپنے کا موقع فراہم کیا۔

سری لوگو کا پہلا اخبار "ولسا" پریم ناتھ بنواز کی ادارت میں ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا۔ اور اس کے بعد بنواز صاحب اور شیخ فرید اللہ نے ۱۹۳۵ء میں "ہمدرد" شائع کیا۔ "ہمدرد" ریاست کا پہلا مصور ہفت روزہ تھا۔ اسی سال کشمیری ہندوؤں کی انجمن کے پرچے "مارٹن" کا اجرا ہوا۔ ان اخبارات نے صحافت کا ایک نیا معیار قائم کیا اور شمالی ہندوستان کی اخباری دنیا میں دھوم مچادی۔ یہی وہ اخبار تھے جن کے صنم سال ناموں اور خاص خبروں نے یہاں کے تخلیقی فن کاروں کو اردو دنیا میں متعارف کیا۔ خاص قلم کاروں میں جنہوں نے نثر کے مختلف شعبوں میں طم چلایا۔ پرولسی، دینا ناتھ وارپکوٹ، نیاز کاراجی، انور پریمی، دشواناٹھ ماہ، آندکول باسری، ندال بے غرض، علامہ کشتی، تیرتھ کشمیری، شام لال اچیمہ، علامہ مجہول قابل ذکر ہیں۔ ان ادیبوں نے اپنی تمام فنی بعیرت کے ساتھ ریاست کی فکری اور معاشرتی زندگی کے پہلوؤں کی ترجمانی کی۔ اس دور کی اہم تصانیف میں پریم ناتھ بنواز کی "کشمیر کا گندھی" (شیخ فرید اللہ کی سوانح حیات) تیرتھ کشمیری

کی دیوتا (شری بھٹ کی سوانح) دشواناٹھ درماہ کی "تلاش حقیقت" اور انکشاف حقیقت (فلسفہ اخلاق) اور سردانند پراغی اور آفتاب کول و انجمن کی سپند چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔

فکشن

ریاست میں نثر کے اس شعبے کی طرف غالباً "فوق مرحوم نے سب سے پہلے توجہ کی اور کچھ تاریخی اور نیم تاریخی قصے لکھے۔ اس کے بعد چراغ حسن حسرت کا افسانوی مجموعہ کیسے پھلکا اور دیگر افسانے" (۱۹۲۷ء) میں لاہور سے شائع ہوا۔ لیکن اس صنف میں باضابطہ اور باقاعدہ طور پر پریم ناتھ پرولسی نے رنگ بھردیا۔ ان کے چراغ سے بعد کے تخلیق کاروں نے اپنا چراغ روشن کیا۔ پرولسی کی ابتدائی کہانیاں بچوں کے ماہنامے "رتن" جموں میں شائع ہوتی تھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دل چپ اور نصیحت آمیز کہانیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں ٹیگور کے ادب لطیف اور نثری شاعری کے ترجموں نے زبان و بیان کا جادو سبکایا تھا اور "درشن" یلدرم، نیاز اور پریم چند کے افسانوں نے دھوم مچائی تھی۔ پرولسی اسی فضا میں پروان چڑھے۔ انہوں نے اہستہ اہستہ شاعری سے لے کر ۱۹۳۲ء سے نثر کی طرف توجہ کی۔ شروع شروع میں ان کی نثر میں ٹیگور کا رومانی اسلوب اور ادب لطیف کا اثر جھلکتے لگا۔ لیکن پھر پریم چند کی "کفن" اور الگائے کے افسانوں کی اشاعت نے ان کا ذہن مکمل طور سے بدل دیا اور وہ ۱۹۳۸ء کے بعد حقیقت آمیز ادب کی تخلیق میں مصروف ہوئے اس زمانے میں ہماری تحریک آزادی نے نیا موڑ لیا تھا اور پرولسی ایک حساس فنکار کی طرح اس واضح حقیقت سے دامن بچانہ سکے۔ انہوں نے مختلف فرضی ناموں سے بھی کہانیاں لکھیں اور اپنے فن کو جذباتیت اور روانیت کے حسین سراپ سے نکال کر زندگی کے خارزار میں پنچا دیا اور صمیم معنوں میں اہل کشمیر کے جذبات کی ترجمانی کی جہاں

صرف حسن ہی نہیں تھا بلکہ اس کے دبیز پردوں کے پیچھے بھوک، بیکاری اور غلامی کے رستے ہوئے ناسور تھے۔ پردیسی کے اہم کارنامے افسانوں کے مجموعے شام و سحر دنیا جاری بہتے چراغ، پنکھوں کے لئے چپ رکتیں چورنگی، چار بیٹے، جان باز پنکھے، کرنیں اور ایک ناول "پلوتی" ہے۔ پردیسی ریاست کے بڑے قد کا فسانہ نگار تھے اور ان کا شمار ملک کے صف اول کے اردو افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے وہ ہماری ریاست کے پہلے فن کار تھے جو کہانی سننے اور کہانی کہنے کا گڑ جانتے تھے۔ بیان کے اختصار لہجے کی چستی اور موضوع کی صداقت پر ان کے فن کی مہارت کھڑی ہے۔ پردیسی کے معاصرین میں دوسرے بڑے افسانہ نگار پریم ناتھ درہیں۔ وہ پردیسی سے ذرا دیر کے بعد آئے۔ در کے یہاں کشمیری زندگی کی صحیح نمائندگی نظر آتی ہے۔ در کے اسلوب کی خاص خصوصیت ان کی زبان کا بتراف ہے۔ ان کے یہاں مافی الضمیر کے اظہار کے لئے تشبیہات، استعارات اور ترکیب کی ایسی ندرت ملتی ہے۔ جہاں وہ پردیسی سے چند قدم آگے نظر آتے ہیں۔

"کاغذ کا واسیلو" اور "نیلی آنکھیں" نام کے مجموعے اردو کے افسانوی ادب میں اپنا مقام رکھتے ہیں اس دور میں کئی اور نام ابھرے نورنگہ داس، نرگس جو سال با سال تک مولارام کوئی کے فرضی نام سے لکھتے رہے اچھے افسانہ نگار تھے۔ ان کے کئی مجموعے مثلاً "دکھیا سندا"، "سندلیہ وغیرہ اسی صدی کے چوتھے حصے میں شائع ہوئے۔ نرگس کے یہاں ایک نئے انداز میں جاگیر دارانہ نظام کے جبر و استبداد اور طبقاتی کشمکش کی تصویر ملتی ہے۔ دوسرے افسانہ نگاروں میں مجھو بہ باسین، عزیز کاش، اشکو عسکری، کوثر سیال، موہن یاور، گلزار احمد، قدآ کشمیری لال، ڈاکر جگدیش کنول، کیف اسرائیلی، ٹھاکر پونجھی، عبہ عزیز علانی، غلام حیدر چستی، نندال بے غرض، دینا ناتھ وارکو، شمشہ، شام لال اچیمہ، گنگا دھرٹ، دیہاتی

محمود ہاشمی، حمید نظامی، کاشی ناتھ، میہ کنول، ویریشور، تیرتھ کاشمیری وغیرہ بیسویں فن کار قابل ذکر ہیں۔ ان میں کئی لوگوں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ تقسیم کے بعد کئی ادیب پاکستان چلے گئے۔ جن میں قدرت اللہ شہاب، کیف اسرائیلی، عزیز کاش، محمد عمر کوثر سیال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

۱۹۴۷ء کے بعد کئی اور نام ابھرے۔ سومناتھ زتشی، علی محمد لون، اختر محی الدین، بنی زوش، یہ لوگ پہلے اردو میں لکھتے تھے۔ تیج بہادر بھان، لکشکر ناتھ، حامدی کاشمیری، دیک کول، برج پریمی، ہری کوشن کول، غمور زتشی، ویدراہی، امیش کول، ٹیڈ سی اور دوسری نسل میں شبنم قیوم، رانی پنجابی، عمر حید، اوپنی سار تھی، کلپ رضا، کشوری منچند، عبید اللہ فی، بوتیشور بچک، ظہور الدین، بشیر شاہ، امر المومنی، شمس الدین شمیم، محمد زمان آذرہ، ڈی کے کنول، مالک رام آند، آندلہر، رام کمار کول، لیش سرج اور کئی چھوٹے بڑے نام ابھرے ہیں۔ یہ لوگ ریاست میں اردو فکشن کی آبرو ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ فن کار نہ صرف یہ کہ کہانی کے فن سے واقف ہیں بلکہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے فن کو ڈھالتے رہے ہیں۔

رومانی دور ہو یا ترقی پسندی کا شعور یا عصر حاضر کے تقاضے ہوں ان کے یہاں بدلتے ہوئے رجحانات کی بھرپور ترجمانی نظر آتی ہے۔ اسالیب اور ہیئت کے نئے تجزیوں سے ان کا فن عبارت ہے جدید اردو ادب میں ان میں سے بیشتر لوگ ملکی سطح پر اپنی فن کارانہ حیثیت منوایچے ہیں۔

ناول نگاروں میں فوق مرحوم کے بعد پہلا نام نندال بے غرض کا ہے۔ جنہوں نے سرشار کے اسلوب میں لکھنا شروع کیا تھا۔ ان کے ناول "تازیانہ عبرت" میں فسانہ آنا کا تتبع نظر آتا ہے۔ پریم ناتھ پردیسی نے بھی "پلوتی" نام کا ایک ناول لکھا تھا جو ۱۹۵۷ء کی افراط و تفریط میں تلف ہو گیا۔ رامانند ساگر کا ناول "اور انسان ہو گیا"

فسادات کے موضوع پر اپنے عہد کا اہم ناول ہے جو عرصہ دراز تک برصغیر کے ادبی حلقوں میں بحث کا موضوع بنا رہا۔ ساگر نے اپنے ناول کو سرسنگر کی ترقی پسند مصنفین کی انجمن میں قسط وار پڑھا تھا۔ تقسیم کے بعد کشمیری لال ذاکر، ٹھاکر لپونچھی، علی قمر لون، تیج بہادر مہتان، نور شاہ، سو فی الدین، حامدی کشمیری، غلام رسول سنتوش اور بعض دوسرے لوگوں نے اچھے ناول رکھے۔

ڈراما کی صنف میں بھی اچھا کام ہوا ہے۔ محمد عمر نور الہی کی کتاب نالک ساگر اردو کے ڈرامائی ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دینا ناتھ وارکو کا ڈراما "رکمنی ہرن" ۱۹۳۳ء میں مجدد سرسنگر میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد محمود ہاشمی، پریم لال لون، زلتشی، پشکو، موہن یاور، وجے سوری، حامدی، آفاق، ویدراہی اور کئی دوسرے لوگوں نے اچھے ڈرامے رکھے۔ ان سب ادیبوں نے تجربے کی گہرائی اور مشاہدے کی صداقت کو بروئے کار لاکر کشمیر کی سیاسی، سماجی، فکری اور تہذیبی زندگی کے اہم پہلوؤں کی عکاسی کی۔

تحقیق و تنقید

عبدالاحد آزاد ہمارے پہلے محقق اور ناقد ہیں۔ آزاد نے ۱۹۳۵ء میں حیات مہجور کے عنوان سے ایک پھر ٹا سا مقالہ لکھا شروع کیا تھا۔ لیکن ان کے ذوق جستجو نے اس کام کو کافی پھیلاؤ دیا۔ حتیٰ کہ ایک کافی ضخیم مسودہ تیار کر لیا۔ یہ مقالہ ۱۹۵۹ء میں پوہی بار کلرل اکادمی کے اہتمام سے "کشمیری زبان اور شاعری" کے عنوان سے تین جلدوں میں شائع ہوا۔ آزاد اگرچہ کم تعلیم یافتہ تھے مگر ان میں کھوج تحقیق اور تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس دہانے میں جب کشمیر میں رسل و سائل کے موزوں

ذرائع نہیں تھے آزاد مہینوں دور دراز دیہاتوں میں گھومتے رہے اور بڑی جگہ کاوی کے بعد مواد اکٹھا کر لیا۔ "کشمیری زبان اور شاعری" جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کشمیری زبان کی شاعری سے متعلق ہے لیکن اسے اردو ادب میں ایک قابل قدر اضافہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ آزاد نے اس موضوع پر سب سے پہلے قلم اٹھایا اور طرز نگارش کی شائستگی اور محققانہ جگہ کاوی کے ساتھ یہ کتاب مرتب کر لی۔ اس قابل قدر تصنیف میں علاوہ اور باتوں کے مصنف کا تنقیدی شعور اور استدلالہ انداز متاثر کر رہے آزاد پہلے محقق اور ناقد ہیں جنہوں نے کشمیری شاعری کے تدریجی ارتقاء کے علاوہ تصوف اور فلسفے کے مسائل اور روحانیت کے مباحث اٹھائے اور ان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اگر زندگی یا راکھ کی تو آزاد اور کئی کارنامے انجام دیتے۔

نند لال طالب اردو کے بلند مقام شاعر تھے۔ لیکن تحقیق و تنقید میں ان کا کارنامہ جوہر آسینہ "ایک اہم کام ہے۔ طالب نے بڑے سلجھے ہوئے عالمانہ اور غیر حزب بائی انداز میں غالب پر ایک اچھا کارنامہ انجام دیا۔ غلام حیدر رستی کی "اصلاح ادب" اور ڈاکٹر جدیشور ورما کی لسانیات سے متعلق تصنیف اس دور کے بہت اہم کارنامے ہیں۔ ۱۹۴۷ء کے بعد ابھرنے والے ناقدوں میں ڈاکٹر حبیب اللہ حامدی کشمیری کا نام سرفہرست ہے۔ حامدی شرافت نے "ناول" ڈرامے تمام اصناف پر اپنا قلم آزما چکے ہیں اور ان میں اپنا لوبا منوا چکے ہیں۔ لیکن ادھر چند برسوں سے انہوں نے تحقیق و تنقید کو اپنا خاص موضوع بنایا ہے۔ "حبید اردو نظم اور یورپی اثرات" غالب کے تخلیقی سرچشے "اردو شاعری اور عصری حسیت" کا کچھ شیشہ گری "غالب اور اقبال" ناصر کاظمی کی شاعری وغیرہ اس شعبے میں ان کے اہم کارنامے ہیں۔ حامدی اردو کی جدید تنقید میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

ڈاکٹر اکبر حیدری ریاست کے ایک اور محقق ہیں۔ جنہوں نے اردو کی کلاسیکی شاعری کے کئی پہلوؤں کا مطالعہ پیش کیا ہے۔ ان کا خاص موضوع اردو مرثیہ ہے۔ اکبر حیدری صاحب نے ایک اچھے محقق کا فرض نبھایا ہے۔
..... ان کی تصانیف میں میر انیس آئینیت رزمیہ شاعر تحقیق و انتقاد مطالعہ زور تحقیقی جائزے، دیوان، میر اور دہری، مرثیہ نگاری کا ارتقا، تحقیقی نوادر اہم ہیں۔

محمد یوسف ٹینگ کا نام قلمی تعارف نہیں۔ وہ ہمارے بالغ نظر نقاد ہیں۔ اردو اور کشمیری ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت سے عالمانہ تنقیدی اور تحقیقی مقالے لکھے ہیں۔ بنو ایک نئی سوچ و فکر کا آئینہ ہیں۔ دوسرے نقادوں اور محققوں میں پروفیسر لکھنوی، رحمان راہی، کاشی ناتھ پٹا، شمس الدین احمد شمیم، احمد شمیم، امین کمال، محمد عبداللہ شیدا، غلام رسول نازکی، قیصر قلندر، مولوی محمد ابراہیم، مولیٰ لال ساقی، بدایو پریشاد مشرا، مشعل سلطانپوری، برج پریمی، رشید نازکی، نشاط انصاری، مرغوب بانہالی، فرزان آزرہ، ظہور الدین عبدالغنی لداغی، سیف الدین سورتی، عبداللہ حق، پریمی زمانی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان ادیبوں، نقادوں اور محققوں نے ادب تہذیب اور تمدن کے مختلف پہلوؤں پر مضامین لکھے ہیں جو نہ صرف ان کی وسعت نظری پر وال ہیں بلکہ جن میں اسالیب کی رنگارنگی بھی نظر آتی ہے۔

صحافت

ریاست میں اردو نشر کی اشاعت و ترویج میں اخبارات اور رسائل کا رول سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۹۲۴ء تک ریاست کے بہت سے

لوگوں نے ریاست سے باہر لاہور، دہلی، الہ آباد اور دوسرے شہروں سے اخبارات جاری کئے۔ ان اخباروں میں خاص طور پر ریاست کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی مسائل پر مضامین لکھے جاتے تھے۔ چند اخباروں کے نام یوں ہیں :-

- ۱۔ مراسلہ کشمیر لاہور ۱۸۸۰
- ۲۔ اخبار عام لاہور ۱۸۸۱
- ۳۔ خیر خواہ کشمیر لاہور ۱۸۸۲
- ۴۔ کشمیر دہلی الہ آباد ۱۸۹۸
- ۵۔ صبح کشمیر لاہور -
- ۶۔ بہار کشمیر لاہور -
- ۷۔ کشمیر گزٹ لاہور -
- ۸۔ کشمیر میگزین لاہور ۱۹۰۶

ریاست سے ایک اردو اخبار نکالنے کی اولین کوشش سالک رام سالک نے ۱۸۸۰ء میں کی تھی۔ لیکن اس زمانہ میں اخبار کی بات کرنا بھی لیاوت کے مترادف سمجھا جاتا تھا اس لئے سالک واپس لاہور چلے گئے اور ۱۸۸۴ء میں "خیر خواہ کشمیر" نکالا۔ لیکن چند برسوں کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ نے خود ریاست کا پہلا اخبار "بدایا بلاس" کے نام سے جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ اخبار ہندی اور اردو دونوں حروف میں شائع ہوتا تھا لیکن اس میں صرف سرکاری کارگزاری کی اشاعت ہوتی تھی۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے زمانہ میں ریاست سے اخبار نکالنے کی بہت کوشش ہوئی ۱۹۰۲ء میں لہر الدین فوجی نے بھی اس مقصد کے لئے مہاراجہ کے سامنے درخواست پیش کی تھی لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ آخریہ کوشش ۱۹۲۲ء میں رنگ لائیں نے سہرا ریاست کے مشہور صحافی لالہ

ملک راج آنند کے سر باز دھا جا سکتا ہے اس طرح سے "نہیر" نے جنم لیا۔ لالہ جی نے اخبار کے ساتھ ساتھ ایک پریس بھی کھولا۔ ان اقدامات سے اردو کی اشاعت کی فضا سازگار بن گئی۔ یہ اخبار ۲۶ سال تک اردو کی خدمت کو رہا اور اس نے بے شمار نثر نگار پیدا کئے۔ لالہ ملک راج مراف نے ۱۹۳۴ء میں بچوں کے ایک رسالہ "اہنامہ" "رتن" کا اجراء کیا یہ اقدام فعال ثابت ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس رسالے نے ہندوستان گیر شہرت حاصل کی۔ یہ رسالہ شمالی ہندوستان کے بچوں کے رسالوں میں سب سے اہم مقام رکھتا ہے۔ اس نے بچوں کے ادب کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ لاہور کے پھول کے سوائے اس کی ٹکڑ کا کوئی اور رسالہ (پھول ہفت روزہ تھا) اُس زمانے میں نہیں تھا۔

زہیر کے بعد سال ہا سال تک ریاست سے کوئی اخبار جاری نہ ہو سکا لوگوں کو اس جیس میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے پیش نظر جہاں راہہ ہری سنگھ کے سیاسی مشیر سر البین زہیر بجایہ کہتے ہوئے مستعفی ہوئے کہ "ریاست میں کوئی رائے عالمہ نہیں۔ پریس عنقا ہے اور تعمیری تنقید کے ذریعے سے سرکار کے پاس استفادہ کھینے کا کوئی ذریعہ نہیں" اور ۱۹۳۱ء کی مڈلٹن کمیشن رپورٹ میں درج کیا گیا کہ "ریاستی مسلمانوں کی بے چینی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ریاست میں اخبار شائع نہیں ہوتے" اس وجہ سے پریس ایکٹ میں ترمیم ہوئی۔ ۱۹۳۲ء سے باضابطہ طور پر اخبارات کا اجراء شروع ہوا اور ۱۹۴۷ء تک اخبارات کی تعداد ۷۷ تک پہنچ گئی۔ چند قابل ذکر اخبارات یہ ہیں دلش، کیریا، خدمت، حقیقت، صداقت، نور، رہنما، جہول، نوہیون، وکیل، خالد، آفتاب، سرسنگر ٹائمز، آئینہ، اقبال، ہمارا استاد، نوائے صبح وغیرہ سرسنگر سے اور جموں سے امر، سویرا، سچ، کشمیر میل، وطن، بابان، حقیقت، سدرشن، چاند، افتاد، نور شید، کشمیر ٹائمز

اسی طرح پونچھ، میرپور اور مظفر آباد سے بھی اخبارات شائع ہوئے۔ ریاست کے صحافیوں میں ملک راج آنند، مولانا محمد سعید مسعودی، کشپ بندھو، علامہ کشفی، پریم ناتھ، پریم ناتھ کنہ، نند لال وائل، قیس، شیروالہ، نرسنگھ داس نرگس، شالہ بیٹ، صوفی غلام محمد، شمیم احمد شمیم، غلام نبی خیال، گنگا دھر بیٹ، دیپاتی، موتی لال مسری، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے ریاست میں اردو صحافت کو ایک نیا معیار عطا کیا۔ رسائل میں "نہیم" اور "فردوس" جموں ذکر کے قابل ہیں۔ "پریم" نرسنگھ داس نرگس لکھتے تھے اور فردوس کی ادارت قیس شیروالی اور کشمیری لال ذکر کے سپرد تھی۔ (فردوس میں پریم چند اور ان کی اہلیہ شیروالی دلیوی کی کہانیاں بھی چھپتی تھیں) ۱۹۴۷ء کے بعد رسائل کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ حکمہ اطلاعات نے ظفر بیگم کی ادارت میں "تعمیر" نکالا۔ جموں سے وید راہی نے "سویرا" مومہن یادو نے "سنگم" اور نند گوبال باوانے "نوری جہم" شروع کیا۔ حکمہ دیپات سدھار کار سالہ "دیپات سدھار" باقاعدگی سے شائع ہونے لگا۔ اس کے علاوہ کلرل کانفرنس نے کوٹک پوش اور آزاد، نکالا، جہول، وکیل، ہما، جہرا، کینواس، دلش، جموں پروگرسو، ایس ایس ایس ایس، ادبیات، شعبہ اردو کشمیر لونی درستی کا "نیا شعور" ادبیات، اور بازیافت، بھی قابل ذکر ہیں۔ مقامی کالجوں کے رسائل میں پرتاپ لالہ، توی، زون، پیمپوش بھی اہم ہیں۔ محکمہ تعلیم اور تعلیمی مجلہ تعلیم جدید پیرزادہ غلام رسول اور غلام رسول ناز کی لکھتے رہے۔ یہ پریچہ خواجہ غلام السیدین ناظم تعلیمات کی نگرانی میں باقاعدہ چھپتا رہا۔ مرحوم شمیم احمد شمیم نے "تعمیر" کو ایک نیا مہمت عطا کی اور اسے ملک کے اعلیٰ طبقے میں روشناس کیا۔ "پریس ایسوسی ایشن" کا "استاد" کافی عرصہ تک چھپتا رہا۔ اس طرح اردو نثر کے امکانات ریاست میں روشن کئے۔

اردو شعروادب کی اشاعت میں کچلر اکادمی کی مساعی کو فراعوش نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے اہتمام سے چھپنے والے ریشرازہ اور ہمارا ادب نے گذشتہ برسوں میں کئی نمبر شائع کئے۔ جن کی در تادینری اہمیت ہے۔

ادبی انجمنیں

اردو نثر کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں ادبی انجمنوں کا ذکر ناگزیر ہے۔ جب اخبارات اور رسائل شائع ہونے لگے تو یہاں کے لی قلم حشرات نے اپنے احسانات کا اظہار اردو نثر اور شریں کرنا شروع کیا۔ باہر کے تخلیق کاروں کا ادب یہاں پہنچا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور جب ریاست سے باہر کے سربراہ اور وہ ادیبوں اور شاعروں نے یہاں آنا شروع کیا تو تیرتے ہوئے شاعروں کا اہتمام ہوا۔ ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً کئی ادبی انجمنیں بنیں۔ ان انجمنوں کی نشینیں باقاعدگی سے وقفوں کے بعد ہوا کرتی تھیں جہاں ادبی مباحثے ہوا کرتے تھے اور شعرو نثر کی تحقیقات چھی جاتی تھیں۔ بعض انجمنوں نے وقتاً فوقتاً پرچے بھی نکالے اور اس طرح ادب کی اشاعت کا وسیلہ بن گئے۔ یہاں بعض انجمنوں کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔

منشی سراج الدین احمد کے زمانے میں ان کے مکان پر ریاستی اور صری ریاستی ادیبوں کے اجتماع ہوا کرتے تھے۔ جن میں علامہ کیفی، ڈاکٹر تاثیر، سر عبد القادر، ڈاکٹر کچلر رام بابو سکینہ، عبد المجید سالک، خوشی محمد ناظر، حفیظ جالندہری وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ یہاں شعرو نثر شاعری کے علاوہ نثری کارناموں پر بھی جاسٹے ہوتے تھے۔ جموں میں فیس ریشوالی، اللہ رکھا ساغر، نرسنگھ داس نرگس نے کئی ادبی انجمنیں تشکیل دیں۔ کشمیر میں پردیسی مرحوم نے حلقہ ارباب ذوق منظم

کی۔ اس کے بعد رامانت رسالہ کے اشتراک کے ساتھ انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخ منولی۔ اس کی نشستیں پہلے پردیسی کے مکان پر بلور جب میں ایس پی کالج ہال میں ہوا کرتی تھیں۔ رامانت رسالہ نے اپنا مشہور ناول "اور انسان مر گیا" قسط وار ان ہی نشستوں میں پڑھا تھا۔ پردیسی اور پریم ناتھ در نے اپنی مشہور کہانیاں اسی دور میں لکھیں۔ ۱۹۴۴ء۔ ۱۹۴۵ء کے آس پاس "انجمن ترقی اردو" کی تشکیل اور تنظیم ہوئی۔ اس تنظیم نے اپنی شروعات اقبالیات سے متعلق تقاریر کے سلسلے سے کی۔ اس انجمن کے جلسوں میں ڈاکٹر ماراچند، ڈاکٹر یوسف حسین خان خلیفہ، عبد الحکیم، ڈاکٹر ہادی حسن وغیرہ نے کئی مقالات پڑھے اور اقبال کے فن اور فلسفے کے کئی گوشوں پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر تاثیر نے اپنے دوران قیام اردو سہما کو تشکیل دی۔ اس انجمن کا ایک رسالہ بھی شائع ہوا تھا۔ ۱۹۴۷ء میں پاکت فیصلے کے دوران اندرونی دفاع کے لئے منیشنل پبلشنگ فایم ہوا۔ اس کے ساتھ ایک کچلر فرنٹ جی منظم کیا گیا۔ اس محاذ سے وابستہ شاعروں اور ادیبوں نے عوام کا لہو گرمانے والے گیت اور تخلیق خلیق کیں اور ڈرامے اور کہانیاں لکھیں۔ یہ کہانیاں ڈرامے اور رپورتاژ ہمارے نثری خزانے میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ "جہاد شیرانی" اور "مولی" اس دور کی تخلیق ہیں۔ محمد ہاشمی کا "یہ کشمیر ہے" اس دور کا ایک قابل قدر اردو ڈرامہ ہے جو کچلر فرنٹ کی طرف سے اسٹیج ہوا۔ پردیسی نے ایک رپورتاژ "چودہ دن" اسی زمانے میں لکھا۔

اس عبوری دور کے بعد کچلر فرنٹ آل سٹیٹ کچلر کانفرنس میں تبدیل ہوا اس میں مصنفین، مصوروں اور تھمیر کے فن کار شامل تھے۔ اپنی انتہا پسندی کے باوجود اس انجمن نے فکر و نظر کی روشنی پھیلائی اور شعروادب کو بالامال کیا۔ یہ اسی انجمن کا دین تھی کہ نثر کے مختلف شعبوں میں نہ صرف مواد کے لحاظ سے ترقی ہوئی بلکہ ہیئت اور فارم میں بھی تبدیلی آئی اور حقیقت آمیز ادب تخلیق ہوا۔ "کونگ پوش" اور آزاد

اسی انجمن کے ترجمان تھے۔ اس انجمن کا شیرازہ بکھرنے کے بعد کئی اور انجمنیں وجود میں آئیں جن میں حلقہ علم و ادب، نظریہ قوم، انجمن ارباب ذوق، فروغ اردو جموں، بزم ادب، بزم اقبال، ادبی کتب خانہ، بزم اردو ادب جموں، انجمن ادب جموں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

دوسرے اداروں میں ریاستی کپلر اکادمی، ریڈیو کشمیر سرسنگر اور جموں دور درشن کینڈر سرسنگر، اقبال انسٹی ٹیوٹ سرسنگر، کشمیر اور جموں یونیورسٹی کے اردو شعبے قابل ذکر ہیں۔ ان اداروں کا قیام ۱۹۴۷ء کے بعد عمل میں آیا۔ یہ ادارے بڑے غلوں کے ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اردو نشر کی ترقی میں ان اداروں کا عملی تعاون رہا ہے کپلر اکادمی نے نہ صرف منظروں، مباحثوں اور سیمی ناروں کے ذریعے اردو کی اشاعت میں سہولت لیا ہے بلکہ اس کی مالی معاونت سے بچا سوں کن بی شائع ہو چکی ہیں۔ جو ایک گراں قدر اور بے مثال کارنامہ ہے۔

اور آخر میں ان نثر نگاروں، محققوں، کہانی کاروں اور ناقدوں کے کارناموں کا کچا ذکر کروں کہ اردو دنیا میں اب کون کون ذوق ہو گا جو ان کے کارناموں سے واقف نہ ہو۔ یہ بات ہمارے لئے باعث سعادت ہے کہ یہ چند رحضرات سال با سال سے ہمارے درمیان میں ہیں۔ اور ہمارا اوصاف بن چکے ہیں۔ میری مراد پروفیسر آل احمد سرور، پروفیسر شکیل الرحمن پروفیسر گلن تھانہ آزاد، منظر امام، منظر اعظمی وغیرہ سے ہے۔ پروفیسر عبدالعزیز سرمدی مرحوم کا نثری خدمات کو کون بھول سکتا ہے۔ انہوں نے کشمیر میں اپنے سات سال کے قیام کے دوران کشمیری ادبیات پر لکھی گراں قدر کتابیں لکھیں۔ کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ، دو بھائی، دو ادیب، کشمیر میں اردو وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر زور مرحوم اور ڈاکٹر گیان چند جین نے بھی یہاں رہ کر کشمیر سے متعلق کئی اچھے مضامین لکھے۔

ریاست کشمیر نے اردو نشر کے پھیلاؤ اس کی اشاعت اور توسیع اور اس کی خدمت گزاری میں جو کام کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اس زبان کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اپنی علاقائی زبانوں، کشمیری، ڈوگری، لادھی کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ چاہا ہے کہ اس زبان کو آگے بڑھایا جائے کہ یہاں ریاست میں رابطہ کی زبان ہے اور اس کی مدد سے ہم ریاست کی کپلر اکادمی کے ثقافتی رشتے کو فروغ دے سکتے ہیں۔

جموں و کشمیر میں اردو تنقید و تحقیق

ریاست جموں و کشمیر میں اردو زبان کی عمر بھی کوئی سو سو سال کے آس پاس ہوگی۔ جہاں جہاں گلاب سنگھ (۱۸۳۶-۱۸۵۶ء) نے نہ صرف ڈوگرہ سلطنت کی بنیاد ڈالی بلکہ ریاست جموں و کشمیر کی حکومت قائم کی۔ اور وقت کے تقاضوں اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ریاست کے تعلقات دہلی اور لاہور کی سرکاروں کے ساتھ استوار ہوئے اس زمانے میں وسائل معاش کے ساتھ ساتھ تجارتی لین دین کے سلسلے میں عام لوگوں کو بھی دور دراز جگہوں پر آنے جاتے کے مواقع میسر ہوئے۔ اس باہمی اختلاط سے سیلاب اور تاجہ پیشہ لوگوں کو مروّجہ اردو میں جانکاری حاصل ہوئی۔

جہاں جہاں گلاب سنگھ کے عہد میں ریاست کی درباری زبان فارسی تھی۔ لیکن جموں کے بیشتر علاقوں میں ڈوگری بالائے تھا۔ جو لسانی اعتبار سے پنجابی اور اردو کے قریب ہے لاہور اور پنجاب کے ساتھ ال جموں کے تعلقات وادی کے لوگوں سے مقابلہ زیادہ استوار تھے اس لئے کشمیر کے مقابلے میں جموں لاہور کے نزدیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ جموں

میں اردو زبان کے نقوش کشمیر کے مقابلے میں بہت جلد مرتب ہوئے۔ جہاں جہاں راجہ زبیر سنگھ (۱۸۵۶-۱۸۸۵ء) نے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر نئے علوم و فنون کو رائج کر نیک اقدامات کئے اسی منصوبے کا ایک حصہ بدایا بلاس پریس اور ایک دارالترجمہ کا اہتمام تھا۔ بدایا بلاس کے نام سے ریاست کا پہلا اخبار سرکاری گزٹ کے طور پر اسی پریس سے شائع ہوا۔ دارالترجمہ کے اہتمام سے علاوہ ڈوگری اور ہندی کے اردو میں بھی مختلف مسودات توجہ ہونے لگے، ریاست میں اردو زبان کی باقاعدہ شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اسی زمانہ سے کشمیری ادیبوں اور شاعروں کی ادبی کاوشیں منظر عام پر آنے لگیں۔ میری مراد ان ادیبوں اور شاعروں سے ہے جنہوں نے ترک طین نہیں کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ۱۸۵۶ء سے ۱۹۲۲ء تک کئی کشمیریوں نے لاہور دہلی لاہور وغیرہ سے کئی اخبارات جاری کئے۔ ان میں علاوہ دوسری باتوں کے سیاسی سماجی اور معاشرتی مسائل پر مضامین لکھے جاتے تھے ۱۹۲۲ء میں جموں سے ریاست کا پہلا باقاعدہ اخبار ”زبیر“ اور اس کے بعد ۱۹۳۲ء میں ”کشمیر سے“ ولسنا جاری ہوا۔ ان اخباروں کے اجراء ہونے سے ریاستی ادیبوں اور شاعروں کو ایک حوصلہ ملا اور وہ شعرو شکر کے مختلف شعبوں میں قلم چلانے لگے، لیکن اس ابتدائی دو میں ریاستی قلم کاروں سے اعلیٰ درجے کے ادبی کارناموں کی توقع کرنا عبث ہے۔ خاص طور پر تحقیق اور تنقید کے حوالے میں جس میں زبردست کد و کاش کے حوصلے کیساتھ ساتھ محققانہ آہنگ، فکر و نظر کی وسعت، اور تنقیدی شعور کی ضرورت ہے اس لئے بھی کہ اردو زبان ابھی ریاست میں گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ رہی تھی۔

اس بات میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ تحقیق و تنقید کی پہلی طرہی ہے تحقیق کی عدم موجودگی میں صحیح تنقید ناممکن ہے تلاش و تحقیق کی شروعات

شک و شبہ ہوتی ہے تنقید کیا اور کیوں کے سوال اٹھارتی ہے تحقیق
ان سوالوں کے جواب فراہم کرتی ہے۔ حل طلب مسائل کو حل کرنا تحقیق کا کام
ہے جس کے ڈھانچے پر تنقید اپنی عمارت تعمیر کرتی ہے۔ فن پاروں کو گنہ گاری
کی تاریخوں سے نکال کر دریافت کرنا تحقیق کا کام ہے اور ان کے جوہر کی شناخت
کرنا تنقید کا منصب ہے لیکن کشمیر میں ابھی استقدر ادبی دینی دینی نہیں تھے کہ جنگو گشتی
کئی تاریخوں سے نکال کر پرکھا جاتا اور نہ ہی اس منصب کو اس ابتدائی دور میں
سمجھا گیا تھا۔ فکر و نظر کی گشادگی کیساتھ بعد کے برسوں میں اس کی طرف توجہ دتی
اور ریاست کے محققین اور ناقدین نے اپنی بساط کے مطابق بڑے کارنامے انجام دیے۔
ریاست میں تحقیق و تنقید کے شعبے میں ابتدائی کارنامے فوق مرحوم کے نام سے
وابستہ ہیں۔ رفیق نے جہاں تاریخ ادب فکشن اور شاعری کے میدانوں میں چراغ
روشن کئے وہ تحقیق کے میدان میں بھی وہ سچے نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی تحقیق کا
املا و اثر تاریخ نہیں ہے لیکن انہوں نے بعض ایسے تذکرے بھی تالیف کئے تھے جنہیں
اردو ادب سے متعلق تحقیق کا حق ادا کیا۔ تذکرہ اخبار نویسوں تذکرہ شعراء لاہور
یاد رفتگان ایسی کتابیں ہیں جن کا تعلق اردو ادب کے ساتھ ہے اس کے بعد
چند ایک مضامین لاہور کے اخبارات یا پھر ریاست سے شائع ہونے والے
اخبارات میں نظر آتے ہیں۔ جو مختصر ہیں اور جو کسی اصول یا نظریے کا پابند نظر
نہیں آتے ایسے مضامین کی اہمیت نہیں ہے۔

محمد مراد نورانی اردو دنیا میں محمد نورانی کے نام سے مشہور ہیں جنہوں نے
تعلق رکھنے والے ان دو ادیبوں نے مشترکہ طور پر کئی ادبی کارنامے انجام دیے
افسانوں اور ڈراموں کی تخلیق کیساتھ ساتھ انہوں نے ڈراموں کے متعلق

فنی قابل قدر کارنامے انجام دیے جن کی نوعیت تحقیقی اور تنقیدی ہے ان کا سب سے
بڑا تحقیقی اور تنقیدی کارنامہ نالک ساگر ہے۔ جو اردو میں گرامر نگاری پر پہلی کتاب
ہے نالک ساگر لاہور سے ۱۹۲۴ء میں شائع ہوئی آسپس کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتاب
اردو اس کے جامع تاریخ نہیں اور اس میں کئی غلطیاں موجود ہیں۔ مگر اردو دنیا
کا کوئی سنجیدہ قاری یا ناقد اس کتاب کو نظر انداز نہیں کر سکتا ۱۹۲۶ء میں محمد عمر نورانی
نے امانت کی "اندر سبھا" شائع کی۔ یہ ایڈیشن بھی لاہور سے شائع ہوا۔ اس ایڈیشن
کی ایک خوبی یہ ہے کہ مرتبین کے خواہشی اور مقدمے نے اسکی قد و قیمت کو جانچنے
کے مواقع فراہم کئے ہیں "اندر سبھا" کے اس ایڈیشن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مرتبین
نے ڈرامے کو دو بیگنوں اور کئی سینوں میں تقسیم کر کے ایک نئی صورت دی ہے۔ مرتبین
کے خواہشی اور مقدمے نے اسکی قد و قیمت کو جانچنے کے مواقع فراہم کئے ہیں "اندر سبھا"
کے اس ایڈیشن کو اردو ڈرامے کی تحقیق اور تنقید میں ہمیشہ نمایاں مقام رہے گا۔
اور محمد عمر نورانی کی اس مساعی کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

تحقیق و تنقید کے شعبے میں عبدالحلیم آزاد نے بڑی سنجیدگی سے قلم اٹھایا۔ آزاد نے
۱۹۳۵ء میں حیات ہجو کے عنوان سے ایک مختصر سا مقالہ لکھا شروع کیا تھا لیکن ذوق
جستجو نے اس کام کو کافی پھیلا دیا۔ جب کانتیو یہ ہوا کہ ایک کافی ضخیم مسودہ تیار ہو گیا
یہ مقالہ اگرچہ ۱۹۴۶ء سے قبل لکھا گیا تھا لیکن شائع نہ ہو سکا ۱۹۵۹ء میں پہلی بار
ریاستی کلچرل اکادمی کے اہتمام سے یہ مسودہ کشمیری زبان اور شاعری کے عنوان سے
تین جلدوں میں شائع ہوا آزاد زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے لیکن انکی کھوج اور تحقیق
کے جذبے کو دیکھ کر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک بڑے محقق تھے اور کمری تنقیدی
بصیرت کے مالک تھے اس زمانہ میں جب کشمیر میں رسل و رسائل کے موزوں ذرائع
بھی موجود نہ تھے، آزاد جیہوں پیادہ دور دراز دیہاتوں میں گھومتے رہے

اور بڑی جگہ کا وی سے اپنا مواد اکٹھا کیا۔ کشمیری زبان کے شعر کے اس پہلے قابل قدر اور ممتاز ذکر کے میں دل دہرے سے لیکر چور کے عہد تک بیشتر شعرا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ آزاد نے صرف چند نام گنوانے پر اکتفا کیا ہو بلکہ مشہور اور معروف شعرا کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں مواد فراہم کر کے ان پر بے لاگ تبصرہ کیا ہے۔ آزاد کی بے پایاں محنت اور لگن اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتاب کے مقدمے میں علی جواذریدی رستم طراز لکھتے ہیں:-

”آزاد کی نظر میں وسعت ہے انہیں تحقیق کرنے والوں کی ہمت اور عصبیت ان کے قلم میں روانی اور سلاست ہے اور وہ ایک بڑے کام کے انجام دینے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں کسی مشعل کے بغیر وہ تاریکیوں میں دراز نہ چلے جاتے ہیں۔ صدیوں کے پرے جاگ کرتے ہیں اور کم از کم چھ صدیوں پر پھیلے ہوئے مواد کو تینے مختصر جلدوں میں یکجا کر دیتے ہیں۔ یہ بجائے خود ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔“

کشمیری زبان اور شاعری ”جس کے لئے آزاد نے تاریخ ادبیات کشمیر کا نام تجویز کیا تھا“ کشمیری زبان کی شاعری کی تاریخ ہے لیکن اسے اردو ادب میں ایک قابل قدر محققانہ تصنیف قرار دیا جاسکتا ہے۔ آزاد پہلے محقق اور ناقد ہیں جنہوں نے اردو زبان میں اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے انہوں نے تاریخ اور سماجی پس منظر سے مدد لیکر نتائج اخذ کئے ہیں اور نہ صرف اس زبان کے تاریخی ارتقاء پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے بلکہ مختلف اردو کے شعراء کے حالات بیان کر کے اپنی پوری تنقیدی بصیرت کیساتھ ان کے کلام کو پرکھا ہے۔ آزاد کو محض ایک تذکرہ نویس قرار دینا حقیقت سے انحراف کرنا ہے۔ اس سے ان کے کارنامے کی

اہمیت گھٹ جاتی ہے۔

آزاد ایک وسیع نظریے کے حامی نظر آتے ہیں۔ خود لکھتے ہیں:

”ہر انقلاب پرانے تہذیب و تمدن کو نئے سانچے میں ڈھالتا ہے

ادب بھی انسانی زندگی کیساتھ ساتھ اسکی ہر منزل پر نئے نئے رُوب

بدلتا ہے مگر ہر نئے ادب کو پرانے ادب کیساتھ گہرا رابطہ ہوتا ہے۔“

اس طرح آزاد ہر بدلتے ہوئے عہد کے ڈانٹے ناضی اور روایت کے ساتھ

علاقے میں اور یہی ان کے سائنسی نقطہ نظر کا غماز ہے آزاد نے عملی تنقید کے

چند اچھے نمونے بھی پیش کئے ہیں اور ساتھ اس پچھڑی ہوئی زبان کے قابل

قدر سہارے کو اردو قارئین تک پہنچانے کی سعی بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ احساس

قومیت کے زبردست جذبے پر استوار ہے ایک معمولی تعلیم یافتہ پر اجمیری سکول

معلم کے سحر علی اور گہری نظر کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ

مغربی تنقید سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی گہرا تنقیدی ادراک رکھتے

ہیں۔ نفسیاتی تحلیل ”ادب برائے ادب“ ادب برائے حیات اجتماعی اور

ادب اور زندگی کے رشتے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور اپنی کتاب کے آغاز

میں ان تمام انگریزی کتابوں کی فہرست مرتب کرتے ہیں جن میں کشمیری زبان

پر غیر ملکی مصنفین نے قلم اٹھایا ہے۔ ابتدائی حصوں میں تحقیق کا حق ادا کیا ہے

لیکن کتاب کی تیسری جلد میں آزاد نے ایک اچھا اور متوازن ناقد ہونے کا ثبوت

فراہم کیا ہے غرض آزاد کی کتاب تحقیق اور تنقید کا قابل قدر کارنامہ ہے جسے فراموش

نہیں کیا جاسکتا۔

غالب شناسی کے سلسلے میں پنڈت نند لال کول طالب کی تصنیف

جو ہر آئینہ ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ طالب کشمیر کے بلند مرتبت شاعر

مجھے برس برس ایک زمانہ کا پتہ اور ادب لطیف، لاہور نوے ادب مہینے اور
دوسرے سال میں تنقیدی مضامین لکھتے رہے۔ غالب فہمی اور غالب شناسی سے
متعلق انکے مضامین متعدد رسائل میں چھپے رہے ہیں۔ کلام غالب آپرانی تنقید
غیر جذباتی انداز میں ملتی ہے۔ انکی اس تصنیف کو صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔
طالب کے معاصروں میں جموں خطے کے غلام حیدر جیسی بھی رہے ہیں جیسی صاحب
نے نثر اور نظم دونوں میں طبع آزمائی کی تھی، وہ اپنے عہد کے بہت اچھے ادیبوں
اور محققوں میں شمار ہوتے تھے۔ ”اصلی ادب“ انکا ایک اچھا تحقیقی کارنامہ ہے
جس میں انہوں نے بڑی تلاش و جستجو کے بعد بڑے بڑے مشاہیر فن کی غلطیوں
کی نشاندہی کی ہے۔ اور زبان و بیان کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں
کئی مباحث اچھا دیے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر سید شمسور رمانے اپنی کتاب ”اثریاتی
زبانیں“ میں ایک نئے زاویہ نظر سے کئی لسانی پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ اریاتی
زبانوں کے رشتے سے اردو کے بعض لسانی مباحث کو پہلی بار ریاست کے
کسی محقق اور ماہر لسانیات نے سائنٹفک بنیادوں پر اٹھا کر ایک کارنامہ
انجام دیا ہے۔

آزادی کے بعد اردو تحقیق اور تنقید نے کافی منزلیں طے کر لیں۔ ۱۹۴۷ء
کے بعد دراصل ایک سائنسی عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ ادب کا تجزیہ بھی نفسیات
معاشیات اور سماجیات کی طرح سائنس کی روشنی میں ہونے لگا۔ اس نئے ذہنی
روئے نے اردو تنقید اور تحقیق کے زوایے بدل دیے اور نئے معیار اور اصول مرتب
ہوئے تحقیق کے کارنامے جدید نفسیات اور سماجی علوم کی مدد سے انجام پانے لگے
مغربی علم و فن کے مطالعے نے تحقیقی اور اقتصادی شعور کو جلا بخشی طرز بیان اور
اسالیب کی شگفتگی نے ادبی تحقیق اور تنقید کو ریاضی کے فارمولاتی انداز سے نکال کر

سلامت اور صفائی نکھائی۔ ذہن کے درجے کھل جانے سے تعصبات کم ہونے
لگے اور اکثر حالتوں میں فن کی بازیافت تحقیقی اور تنقید کا منصب اٹھرا۔ انفرادی اور
آباد کار ناموں کے ساتھ یونیورسٹیوں اور اکادمیوں کے توسط سے بھی اردو تحقیق اور
تنقید کو سہارا ملا۔ ریاست جموں و کشمیر قومی پیمانے پر اس بھلائی سے متاثر ہوئی
ادریہاں کے صاحب فکر و نظر اس شعبے میں اپنے کارنامے انجام دینے لگے۔
آزادی کے اور جو محقق اور ناقد بھرے انیس ڈاکٹر حامدی کشمیری کا نام
سرفہرست ہے اور انکی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ انہوں نے شاعری، فسانے
ناول تحقیق اور تنقید میں اصناف و فن اپنا علم آزمایا ہے لیکن ادھر چند برسوں سے
انہوں نے تحقیق اور تنقید کو اپنا خاص موضوع بنا لیا ہے۔ جدید اردو نظم اور پرپی
اثرات غالب کی تخلیق سرچشمہ کی حیثیت اور عصری اردو شاعری کا رنگہ شیشہ گری
غالب اور اقبال کا نثر کاظمی کی شاعری وغیرہ اس شعبے میں انکے اہم کارنامے ہیں
حامدی اپنے تخلیقی ذہن، فکر و نظر کی وسعت اور مغربی ادبیات کے گہرے مطالعے
کی بدولت اردو تنقید میں اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں چونکہ خود شاعر اور افسانہ
نگار ہیں اس لئے دونوں اصناف پر قدرت رکھتے ہیں۔ جدید اردو نظم اور پرپی
اثرات انکا پہلا تنقیدی اور تحقیقی کارنامہ ہے۔ حامدی نے بڑی عرق ریزی سے جدید
اردو نظم کے صورتی اور معنوی پہلوؤں کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر د نظم پر پرپی
اثرات کی نشاندہی کر کے ایک خاص تجزیاتی مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
یہ مطالعہ قتالی اور آزاد کے عہد سے لے کر ہم تک کی نظمیں شاعری پر محیط
ہے۔ اس کتاب کے بیشتر حصے تحقیقی نوعیت کے ہیں جہاں انہوں نے اردو
شاعری کے دور قدیم میں نظم کی اصطلاحات کی روایات حالی سے قبل کی

اردو شاعری اور اردو نظم کے ابتدائی نقوش کو تلاش کیا ہے۔ اسکے بعد کا حصہ تنقیدی ہے اور پوری اثرات کے تحت ابھرنے والے اہم شعری رجحانات کا جائزہ لیا ہے۔ غالب کے تخلیقی سرچشمے میں غالب کی نفسیات کا مطالعہ کیا گیا ہے اور غالب کے فکری سرچشموں کی بازیافت ہوئی ہے۔ حامدی آرٹ کی قدر و قیمت متعین کرتے وقت شاعر سے زیادہ شعری کائنات کو اہم قرار دیتے ہیں اور بقول خود اسی آیتے میں شعری شخصیت کے نفسیاتی حدود و خال تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فنکار کی نفسیاتی زندگی کے اسرار رکھ لیتے وقت آرٹ کی فنی اور جمالیاتی قوروں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھا گیا ہے۔

نتیجہ حسیت اور عصری شاعری "ایک تنقیدی کارنامہ ہے۔ ادھر کئی برسوں سے جدیدیت، شاعری اور نئی شعریات کے مباحث پیدا ہوتے ہیں بشروع شروع میں یہ مسابیل انتہائی کھردرے اور الجھے ہوتے تھے اور نئی شاعری کی اڑتیں چھ شعری نمونوں کیساتھ ساتھ ناقص گھردے، غیر شعری نمونے بھی سامنے آتے جہاں اس کے خلاف ناپسندگی کا اظہار کیا گیا۔ وہاں بعض لوگوں نے ان چیزوں کو اس لئے قبول کیا کہ جدیدیت کی دنیا میں انہیں جاہل، کور، ذوق اور روایت پسند نہ سمجھا جائے۔ حامدی بھی جدیدیت کے میلان سے متاثر ہیں۔ لیکن اس کے پس پشت ان کے احساس اور جذبے کی دیانت ہے۔ انہوں نے محض کورانہ تقلید سے کام نہیں لیا ہے بلکہ ان مسابیل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی کتاب اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ انہوں نے بقول شمس الرحمن فاروقی ایک بڑے خلاء کو بھرنے کی سعی کی ہے۔ حامدی اس کتاب میں اپنی پوری تنقیدی بصیرت سے جدید اردو شاعری کی فضا کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے متعلقہ مباحث کے لئے راستہ کھول

دیتے ہیں۔

"کار نگاہ شیشہ گرمی" ڈاکٹر حامدی کی حالیہ تصنیف ہے اس میں میر کا مطالعہ ایک نئے انداز سے ملتا ہے۔ اس تصنیف میں انہوں نے میر تقی میر کی شاعری میں پوشیدہ تجلی کائنات میں حیات اور علامتی پیکروں کو کھوجنے اور انکی معنویت کو پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ ناصر کاظمی پر حامدی کی مختصر کتاب اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے۔ اس میں حامدی معروضی طور پر ناصر کاظمی کی شاعری کی لفظی و خیالی کارکردگی کے ذریعہ سے انکی شعری شخصیت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسا کرتے ہوئے وہ شاعر کے شعری عمل اور بلا شعوری عوامل پر خاص دھیان دیتے ہیں۔

۱۹۴۷ء کے بعد ابھرنے والے محققین میں ڈاکٹر اکبر حیدری بھی ہیں۔ انہوں نے اردو کی کلاسیکی شاعری پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انکی سنی جمیل سے کئی قدیم نسخے سامنے آتے ہیں۔ وہ ہمارے پہلے محقق ہیں جنہوں نے مرثیہ تذکرہ اور کلاسیکی شعراء پر بطور خاص کام کیا ہے۔ حیدری صاحب کی اہم تصانیف میں میر انیس بحیثیت رزمیہ شاعر میر تقی میر، دیوان میر، شاعر اعظم مرزا دیر، او و صول اردو مرثیہ کا ارتقاء تذکرہ شاعرات اردو دیوان نامی، تحقیقی نوادہ تذکرہ میر حسن، بخت میر حسن، تذکرہ ہندی بخت مصحفی، مثنوی میر حسن وغیرہ اہم ہیں۔ حیدری صاحب نے اپنے بعض مقالات میں متنازعہ فیہ مباحث اچھائے ہیں۔ انکی بعض آراء سے اختلاف کی گنجائش ضرور ہے لیکن ان کا حوصلہ انکی ہمت اور کام کے ساتھ ان کی لگن قابلِ داد ہے۔

اردو کے خدمت گذاروں میں ڈاکٹر عزیز احمد قریشی کا نام بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ عزیز احمد کا بنیادی موضوع دینیات رہا ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے کئی کتابیں اردو میں لکھی ہیں لیکن شرع و ادب کے ساتھ ہی انکی دلچسپی رہی ہے۔

بجلیہ تنقیدی تراویے ۴۴

اور انقلابی شاعری، اس قسم میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہ کتابیں بقول مصنف طالب علموں کی ضرورت کے پیش نظر لکھی گئی ہیں اور ان کی بنیاد خود ان کے زمانہ طالب علمی میں تیار کئے ہوئے نوٹ ہیں، لہذا ان کتابوں میں شعروادب کے باریک ریز کی تلاش عبث ہے۔ پھر بھی ڈاکٹر عزیز نے خاما مواد اکٹھا کیا ہے اور اسے ترتیب و تنظیم اور اپنے مخصوص نقطہ نظر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد یوسف ٹینک کا نام محتاج تعارف نہیں۔ وہ ہمارے بالغ نظر قاری ہیں۔ اردو اور کشمیری ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ غالب، اقبال، منٹو، کشمیری اور اردو کے شعرا و ادب سے متعلق ان کے بعض عالمانہ تحقیقی اور تنقیدی مقالے چھپ چکے ہیں۔ مختلف کتابوں پر لکھے ہوئے ان کے مقالے بڑے عمدے بنیاد پر ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے نہ صرف ان کے جگر علمی کا انمازہ ہوتا ہے بلکہ ان کی تنقیدی بصیرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ ان کے شگفتہ اسلوب اور منطقی استدلال سے ایک نئی سوچ و فکر کا احساس ہوتا ہے۔

ڈاکٹر محمد زمان آزاد کا تحقیقی مقالہ مرزا سلامت علی دبیر حیات اور کارنامے بھی چھپ کر آگیا ہے۔ یہ مقالہ ایک غیر جانبدار مطالعے پر مبنی ہے۔ اس مقالے میں دبیر کے صحیح ادبی مقام کو متعین کرنے کی ایک شخص کوشش ملتی ہے نہ صرف یہ کہ اس مطالعے میں حیات دبیر کے بعض ایسے گوشوں کو تلاش کیا گیا ہے جو نظروں سے اوجھل تھے، بلکہ دبیر کے غیر مطبوعہ کلام اور ان کی دوسری کادشوں کو دریافت کر کے ایک کارنامہ انجام دیا گیا ہے۔ اس مقالے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں دبیر کے اصلی اور الحاقی کلام کی نشاندہی کی گئی ہے جس سے دبیر کے کلام

کا اصل جوہر کھل جاتا ہے۔ اور ان کے صحیح مرتبے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ زمکاں کے متوازن اور سنجیدہ اسلوب مقالے میں جان ڈالی ہے اور سر زمان نئی برسوں سے سنجیدہ موضوعات کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں اور ملک کے مختلف رسائل میں ان کے کئی تحقیقی اور تنقیدی مضامین چھپ چکے ہیں۔ جو موضوع کے تنوع کے اعتبار سے اہم ہیں اور ان کی فکر و بصیرت پر دال ہیں۔

راقم السطور کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین کے مجموعے ترقی جستجو کا ذکر کرنے کی اجازت دی جاتے تو عرض کروں گا کہ ان مضامین میں راقم کے مشاہدے مطالعے اور تلاش و جستجو کی چند کیفیات شامل ہیں جو راقم کے ذہنی مقیاس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ مضامین اردو فکشن کے بعض فن کاروں کے تخلیقی عمل اور ان کی تخلیقات کے بعض اہم پہلوؤں کے تجزیاتی مطالعے پر مبنی ہیں۔ راقم نے ان مضامین میں اور دوسرے ایسے مضامین میں جو ملک کے مقید رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ اپنی بساط بھر خلوص اور ادبی دیانت کیساتھ تحقیقی اور تجزیاتی مطالعے پیش کرنا کی کوشش کی ہے۔ ان کی قدر و قیمت کی پرکھ راقم کے قاری ہی صحیح معنوں میں کر سکیں گے راقم کی دو اہم کتابیں زیر طبع ہیں، سعادت حسن منٹو پر راقم کا تحقیقی اور تنقیدی مقالہ منٹو کی حیات اور اس کے کارنامے کے تجزیاتی مطالعے پر غالباً اردو میں پہلی کتاب ہے۔ کشمیر کے سب سے بڑے افسانہ نگار دبیر کا نام بھی پہلی کتاب بھی اسی نوعیت کی ہے۔ ان کتابوں کی قدر و قیمت کی جانچ اہل نظر کریں گے

جوں و کشمیر میں اردو صحافت کے عنوان سے گزشتہ برسوں میں شوقی غلام محی الدین کی کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اردو صحافت کی تاریخ بڑی عرق ریزی سے

سمیٹ لی گئی ہے۔ اسمیں ریاست میں اردو صحافت کے آغاز سے لے کر حالیہ برسوں تک اخباروں کے اجراء انہی درجہ بندی۔ انکے احتساب انہی طاقت اور توانائی اخبارات کی فہرست ریاست اور ریاست کے باہر کے کشمیری اخبارات کی روداد شامل ہے جو زبان حال سے مصنف کی تلاش و تحقیق پر وال ہے۔

دوسرا ہم نقادوں اور محققوں میں پروفیسر شیب، پروفیسر جے لال کول پروفیسر رحمان راہی، پروفیسر شمس الدین احمد ڈاکٹر کاشی ناتھ پنڈتا، شمیم احمد شمیم مرحوم امین کامل، غلام رسول نازکی، قیصر قلندر، موتی لال ساقی، بلدیو پرشاد شرمہ رشید ناگہ نیلا بھرو شرمہ، محمد عبداللہ شیب، اوتار کرشن رمبر، مرغوب بالہائی امرالموہی، سید وانی، روسل پوٹیر، نشاط انصاری، سیف الدین سوز، مشعل سلطانیوری، شانتی سرپ نشاط، عشرت کشتواری، عبدالغنی شیخ لداخی، عبداللہ رفیق وغیرہ قابل ذکر ہیں ان ادیبوں، نقادوں اور محققوں نے شعر و ادب کے مختلف پہلوؤں پر قابل قدر مضامین لکھے ہیں جو ان کی وسعت نظری پر وال ہیں۔

تیسرے فصل سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پریکشی رومانی، مجید مظفر، اقبال فہیم، یوسف سلیم، شمشاد کراہ واری، ریاض رفائی چند اہم نام ہیں۔ پریکشی رومانی نے حال ہی میں جدید اردو شاعری: چند مطالعے کے عنوان سے اپنی کتاب شائع کی ہے۔ شاعر کا یہ معروضی مطالعہ پہلی بار کتابی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اقبال فہیم بہت سکسن ہیں ان کی تحریروں میں نئے ذہن کی آگ ہے۔ جو بعض اوقات بنا چاہے بھی اپنی بات منوالیتی ہے۔ مجید مظفر نے اردو افسانے کے اچھے ناقد ہیں یوسف سلیم و جو ویت کے فلسفیانہ افکار اردو شاعری

میں تلاش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کئی اچھے مضامین لکھے ہیں۔ ڈاکٹر ظہور الدین کا تحقیقی مقالہ بیسویں صدی کے اردو ادب میں انگریزی رجحانات ایک اچھا کام ہے۔ ظہور الدین نے اپنے مقالے میں اردو کیساتھ انگریزی ادب کے اہم رجحانات کو بڑی محنت سے تلاش کیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے بڑی دیدہ وری کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے انگریزی ناخندوں سے اپنا مو اکٹھا کیا ہے اور پچیسویں صدی کے اردو ادب میں ان رجحانات کو طویل طویل کردریافت کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالبشاوری کا مقالہ اردو کے کلاسیکی سرمایے میں اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے انشاکی تشریح خدمت کا تجزیہ کیا ہے اور کئی تاریک گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ کنول کرشن بالی کی تصنیف "آزاد نظم اور اردو شاعری" اپنے موضوع کی مطابقت سے اچھی کتاب ہے۔

شعبہ اردو کشمیریونی ورٹی، شعبہ اردو جموں یونی ورٹی، اقبال انسٹی ٹیوٹ کشمیر یونی ورٹی ریاستی کچلر اکادمی، ان سب اداروں نے تحقیق اور تنقید کے شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ انکا ذکر کیسے بغیر ریاست میں اردو تحقیق اور تنقید کا باب لکھا نہیں جاسکتا شعبہ اردو کشمیریونی ورٹی کے رسائل آگہی، نیا شعور، بازیافت اقبال انسٹی ٹیوٹ کا "اقبالیات" کچلر اکادمی کا "شیرازہ" اور ہمارا ادب، اس میدان میں برس برس سے خاصا کام کرتے رہے ہیں۔ ان رسالوں میں اعلیٰ معیار کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ جن سے ریاستی محققوں اور ناقدوں کی علمی اور ادبی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ دونوں یونیورسٹیوں میں تحقیق اور تنقید کے شعبوں میں جو کام ہوا ہے۔ اس کو تفصیل سے بیان کرنا یہاں ممکن نہیں میں صرف چند کارناموں پر اکتفا کروں گا۔ ڈاکٹر سید اللہ کامل نے اردو میں سیرت النبوی کا ادب پر کام کیا ہے۔ ان کا یہ تحقیقی مقالہ ہنوز

شائع نہیں ہو سکا ہے۔ اس مقالے میں کامل نے ایسی کتابوں کی نشاندہی کی ہے جو
معالج العاشقین سے قبل اردو میں لکھی گئی ہیں اور جن کا موضوع سیرت ہے۔ کامل صاحب
کا مقالہ اس سے بھی اہم ہے کہ اسمیں سیرت نبوی سے متعلق تقریباً دو ہزار کتابوں کا
تذکرہ ملے جن میں اعلیٰ درجے کی کتابوں کا ادبی مقام متعین کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد ملک
کا تحقیقی مقالہ ”اردو نیم خطہ ارتقا اور جائزہ ہے۔ ڈاکٹر سید عیثیٰ شورو رما کی لسانیاتی موضوع
پر لکھی ہوئی اہم کتاب کے بعد ہمایوں پہلی بار لسانیات کے موضوع پر کام ہوا ہے۔
مقالے میں کئی مسودات کے عکس تحریر شامل ہیں جنہیں خاص طور پر کھنچے خطوط
(مثلاً دیوان قلی قطب شاہ) اور شمالی ہندوستان کے خطوط مثلاً بکھٹ کمانی کے
بعض عکس اہم ہیں۔ ڈاکٹر محبوبہ دانی نے ”اردو اور کشمیری شاعری میں رومانی
رجحانات پر مقالہ لکھا ہے اور بڑی محنت سے اردو شاعری کے رومانی رجحانات
کے اثرات کو کشمیری ادب میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس طرح
سے یہ مقالہ دونوں زبانوں کے رشتے کی بازیافت پر ایک اچھی سعی ہے شعبہ اردو کشمیر
یونیورسٹی کے دوسرے اہم تحقیقی اور تنقیدی مقالوں میں ڈاکٹر طاہرہ عبداللہ کا آغا
حشر کی ڈیلا ننگاری، ڈاکٹر شاہدہ پال کا اردو ناول میں کردار نگاری، ڈاکٹر سبحان کوثر
کا اردو تنقید میں غالب شناسی ڈاکٹر نذیر احمد بیٹ کا اردو تنقید میں اقبال شناسی
ڈاکٹر شفیقہ بیگم کا اردو شاعری میں میر کی روایت، ڈاکٹر سوہن لال کول کا
انیسویں صدی کی اردو نثر میں سماجی طنز شامل ہیں۔ شعبہ اردو جموں یونیورسٹی
کے زیر اہتمام بھی کئی اہم مقالے لکھے گئے ہیں جن میں ڈاکٹر منظر اعظمی کا اردو
میں تمثیل نگاری، ڈاکٹر تمینہ امیر کا ”اردو ادب میں گاندھیائی اثرات“، سردار
کرم سنگھ کا ”پیدی کا فن“، اسد اللہ دانی کا ”جموں کشمیر میں اردو افسانہ

۱۹۴۷ء کے بعد محمد شریف ملک کا ”ٹھکانہ پوچھی حیات اور کارنامے“ اور رام ورت
چاڈک کا لشکر تازہ حیات اور فن“ اچھے کارنامے ہیں۔ دونوں شعبوں میں اس وقت
کئی اہم تنقیدی اور تحقیقی کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔

اقبال الٹی ٹیوٹ میں پروفیسر آل احمد سرور کی بصیرت اخروہ رہنمائی میں
قابل قدر تحقیقی اور تنقیدی کام ہو رہا ہے۔ گذشتہ برسوں میں الٹی ٹیوٹ کے جری
”اقبالیات“ کے کئی شمارے منظر عام پر آئے ہیں۔ اسی طرح ”اقبال اور مغرب اقبال
اور تصوف“ اقبال اور مغربی فکر جیسی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں اقبال کے فکر و
فن سے متعلق بڑے عالمانہ مقالے شائع ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی اہم موضوعات
پر اس وقت تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں۔

اردو تحقیقی اور تنقیدی ترویج و اشاعت میں ریاستی کچلر اکادمی کی مساعی کو
فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ گذشتہ برسوں میں اکادمی کی طرف سے اس سلسلے میں کافی
کام ہوا ہے۔ اکادمی کے زیر اہتمام جو کتابیں تصنیف بتالیف با ترجمہ ہوئی ہیں۔ جنہیں جدید
ڈوگری ادب کا ارتقاء (نیلا میر دیو شرما) ڈوگری لوک گیت اور بہاری آرٹ (نیلا
میر دیو شرما) نکات و فوائد غالب (اکبر علی خاں) دیوان میر (ڈاکٹر حیدری) تنقید غالب
(ڈاکٹر گیان چند جین) نئی حیثیت اور عصری اردو شاعری (حامدی کا کشمیری) اور کئی
دوسری کتابیں قابل ذکر ہیں اکادمی کے زیر اہتمام شائع ہوئے اردو رسائل مثلاً
”اور ہمارا ادب ہمارے ملک میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان رسائل میں دیاسکے
محققوں اور ناقدوں کے علاوہ ملک کے جن عالموں کے اعلیٰ پایہ کے تحقیقی اور تنقیدی مقالے
شائع ہوئے ہیں۔ ان میں عبد القادر سروری، احتشام حسین، اسلوب احمد انصاری
۔۔۔ اکبر علی خان، ڈاکٹر شکیل الرحمن، اختر انصاری، امتیاز علی عرشی، شمیم شوکت
لیج کر خلیل الرحمن اعظمی، خلیق انجم، ڈاکٹر رضی الدین احمد سری نواس لاہوری

سید جعفر شمیم خفی، علی جواد زیدی، علی عباس حسینی
نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر عابد حسین، عالم خوند میری، عنوان جستی، قاضی
عبدالواحد قحیر رئیس، گوپی چند نارنگ، گیان چند جین، محی الدین قادری زور
عیتق صدیقی، میکش اکبر آبادی، نور السید ختر، ویریندر پرشاد سکینہ
سفس راج رتھ، املہر پرویز وغیرہ قابل ذکر ہیں، ان رسالوں کے کئی خاص
ممبر بھی شائع ہوئے ہیں جو اس لئے اہم ہیں کہ انہیں تحقیق و تنقید کا حق ادا
کیا گیا ہے

آخر میں ان محققوں اور نقادوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جو اگرچہ سر زمین جہوں
و کشمیر سے تعلق نہیں رکھتے۔ مگر یہ حضرت اردو ادب کی آبرو ہیں۔ اردو دنیا
میں کون ایسا کور ذوق ہو گا۔ جو ان کے کارناموں سے واقف نہ ہو۔ یہ بات ہماری
لئے باعث افتخار ہے کہ یہ عقیدہ حضرت ابرس با برس سے ہمارے درمیان موجود
ہیں اور ہمارا حصہ بن گئے ہیں۔ یہیں رہ کر انہوں نے کئی کارنامے انجام دیتے ہیں
جنگی اردو و تنقید و تحقیق میں دستاویزی حیثیت ہے میری مراد پبلکٹ
برج موہن و تاثیر پتہ کیتی

ڈاکٹر کنوی ڈاکٹر محمد رفیع تاشیر، خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر محی الدین قادری زور پریو
عبدالقادری سروری، پروفیسر آل احمد سرور، ڈاکٹر شکیل الرحمان، پروفیسر گلن ناخدا زاد
ڈاکٹر گیان چند جین، ڈاکٹر محمد حسن، پروفیسر سعید حسین خان، پروفیسر عالم خوند میری وغیرہ جو
پروفیسر عبدالقادر سروری مرحوم کی خدمات کو کون بھول سکتا ہے تحقیق کے
ساتھ انکی لگن جنوں کی حد تک تھی۔ انہوں نے کشمیر کے اپنے سات سالہ قیام
کی تاریخ ادب فارسی پر پہلی کتاب ہے دو جہانی ڈواویب میں۔ ہمارا جہ
رہبر سنگ اور ہمارا جہ پرتاپ سنگ کے عہد کے دو اہم ادیبوں اور شاعروں کے

حالات زندگی اور ان کے کارناموں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تاریخ ادبیات کشمیر (تین
جلدوں) میں ایک ممبر کے کارنامے ہیں جن کے ابھی تک صرف دو حصے "کشمیر میں اردو"
کے عنوان سے کچل اکادمی کی طرف سے شائع ہوئے ہیں پوری کتاب اردو اور کشمیر کے
تعلق سے دستاویزی اہمیت کی حامل ہے۔

پروفیسر آل احمد سرور اپنی ذات سے ایک انجمن ہیں۔ اقبال انسٹی ٹیوٹ
ان کے دم قدم سے ہے۔ گذشتہ چند برسوں میں سرور صاحب کی نگرانی میں کئی
سمینار ہوئے۔ جہاں بڑے عالمانہ تحقیقی اور تنقیدی مقالے پڑھے گئے۔ یہ مقالے
ریاست اور ملک بھر کے ماہرین اقبالیات کے غور و فکر اور تلاش و تحقیق کا نتیجہ ہیں
اور ان میں سے بیشتر مقالے ایسے ہیں۔ جو اقبال کے فکرو فن کے مختلف گوشوں پر اقبالیات
کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے جرائد اور کتابوں
میں ان کی اشاعت کا اہتمام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اقبالیات کے متنوع پہلوؤں پر اس
ادارے میں قابل قدر تحقیقی کام ہو رہا ہے۔

پروفیسر شکیل الرحمان نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ کشمیر کو دیا ہے۔ یہ سالہ
زمانہ انہوں نے اردو کی خدمت گذاری میں صرف کیا ہے۔ بشکیل صاحب کا شعور اسی
سرزمین میں نکلا اور یہیں ان کے تنقیدی نظریات کی تشکیل ہوئی۔ اس دوران
ان کی کئی اہم کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ جو تنقید و تحقیق کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔
شکیل صاحب بنیادی طور پر ایک ناقد ہیں وہ جمالیات کی روشنی میں فن اور
فنکار کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لفظیات اور اساطیر کو بھی بنیادی اہمیت
دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ تخلیق کے باطن میں چھپے ہوئے بے چین شعلے کی شناخت
اور بازیافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل الرحمان، فریڈ لوگ

اگر ایک قوم اور کئی دوسرے مغربی فلسفیوں اور ماہرین نفسیات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمالیات اور خاص طور پر ہندوستانی جمالیات کی روشنی سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ جمالیات ان کا محبوب موضوع ہے اور اس کی بصیرت سے وہ تنقید میں بھی کام لیتے ہیں۔ اردو کے جدید نقادوں میں وہ اپنے نظریے کے باعث منفرد مقام رکھتے ہیں۔ کشمیر میں قیام کے دوران انہوں نے اردو ادبی تنقید کو ادبی قدیم اور نفسیات، غالب کی جمالیات لاوے کا سمندر، اقبال، روشنی کی جمالیات، اقبال اور فنون لطیفہ، شعور اور تنقیدی شعور، وسعت فکر، شکیل بدلیائی کی روحانی شعری، فیض احمد فیض کی شاعری جیسی کتب دی ہیں۔ یہ کتابیں موضوع کی ندرت، فکر و نظر کی وسعت، اعلیٰ تنقیدی بصیرت اور اپنے اسلوب کی انفرادیت کے باعث کافی اہم ہیں۔

پروفیسر گلن ناتھ آزاد کا پہلا عشق اقبال ہے۔ ریاست میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے اقبال اور کشمیر، اقبال اور مغربی مفکرین، نشان، منزل جیسی کتب لکھیں، آزاد صاحب ایک صاحب نظر محقق اور ناقد ہیں۔ انہوں نے "اقبال" کے کئی ایسے پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جو گزشتہ تاریکی میں پڑے ہوئے تھے ڈاکٹر عابدی پست وری کی نئی تصنیف "النش، سرلیف و حلیف" ہمارے کلاسیکی ادبیات کے مطالعے میں اضافہ ہے۔

بڑی نا انصافی ہوگی، اگر میں دوسرے غیر ریاستی نقادوں اور محققوں کا ذکر نہ کروں، یہ سفرات اگرچہ ابھی بہت قلیل عرصہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی اس دوران اپنے کئی قیمتی مقالات سے ہماری تحقیق اور تنقید کے سرے میں اضافہ کیا ہے۔ میرا اشارہ مظہر امام، ڈاکٹر جعفر رضا، ڈاکٹر کبیر احمد جالیسی، ڈاکٹر قدوس جاوید وغیرہ سے ہے۔

تنقید اور تحقیق کے اس نسبتاً کم سن شعبے میں۔ ہمارے کارنامے قلیل سہی۔ مگر اردو ادبیات کا کوئی بھی سنجیدہ قاری ان کے متنوع موضوعات اور ان کے اعلیٰ معیار کے پیش نظر ان کو صرف نظر نہیں کر سکتا۔

منٹو اور کشمیر

تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی حالات کے پیش نظر کشمیر کی آبادی کا ایک حصہ کشمیر سے ہجرت کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوا۔ اور اپنی خداداد قابلیت کے باعث اپنے لئے بلند مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان ہجرت کرنے والے خاندانوں میں کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارنامے انجام دیئے۔ ان میں سے بعض ایسے مشاہیر کے نام ملتے ہیں جن کی تخلیقات نے اردو شعروادب کے دامن کو مالا مال کر دیا۔ ان میں سے اقبال، چکبست، سرشار، دیاشنو، نسیم، مومن، آرزو، ترہیلون، ناظم، ہجر، علامہ کیفی، سہا، بشر، رامند ساگر، قدرت اللہ شہاب اور دوسرے لوگ قابل ذکر ہیں۔ اسی فہرست میں سعادت حسن منٹو کا نام ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے اردو کے افسانوی ادب میں اپنے تخلیقی شعور کی مدد سے گواں بہا افسانے کئے اور اردو افسانے کو مضمون اور تکنیک کے اعتبار سے نیا وسعتوں سے ہمکنار کیا۔

منٹو کشمیری الاصل تھے۔ ان کے بزرگ علامہ اقبال کی طرح کشمیری پنڈت تھے وہ بہمنوں کی سارسوت شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب میں بس گئے تھے۔ اس کی تصدیق خود منٹو اور ان کے دوستوں نے کی ہے۔ منٹو اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں:-

”میں کشمیری ہوں۔ بہت عرصہ ہوا، ہمارے آباؤ اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور مسلمان ہو گئے۔“

مکرم شن چند نے منٹو کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اپنے کتابچہ ”سعادت حسن ٹوٹیں انہوں نے منٹو کو کشمیری ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود منٹو کا مزاج کشمیری ہی رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے لکھتے ہیں:-

”مزاج، جسم اور روح کے اعتبار سے منٹو آج بھی کشمیری پنڈت ہے۔“

منٹو کو اپنے کشمیری ہونے پر بڑا ناز تھا۔ وہ کشمیر اور کشمیریوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کی اکثر تحریروں میں اس جذبے کا پرتو ملتا ہے۔ وہ کشمیر کا ذکر کرنے سے کبھی نہیں گرتے تھے۔ جتنے کہ اپنے آپ کو ”ہالو“ کہلانا بھی پسند کرتے تھے۔ خود لکھتے ہیں:-

”میں ایک کشمیری ہوں — ایک ہالو“

اپنی کتاب لاؤڈ اسپیکر میں اعتراف کرتے ہیں:-

”میں بھی کشمیری ہوں۔ مجھے کشمیریوں سے بہت

محبت ہے لیکن میں ایسے کشمیریوں سے نفرت کرتا ہوں جو اپنی بیویوں سے بڑا سلوک کریں۔
 اُن کے ایک دوست محمد اسد اللہ نے اپنی کتاب "منٹو" میرا دوست میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ کشمیر سے والہانہ عشق کرتے تھے اور اس کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ بچاں سچہ لکھتے ہیں:-

"اگر کبھی کوئی امرتسری یا کشمیری اُن کی طرف آنکلتا تو اس سے بڑے بے تکلف ہو جاتے۔ بار بار اس کو بتلاتے تھے کہ میں بھی کشمیری ہوں، ویسے امرتسری ہوں۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ بار بار ناک صاف کر رہے ہیں۔ سگریٹ پر سگریٹ جلا رہے ہیں۔ اٹھ اٹھ کر اندر جا کر ایک پیگ چڑھا رہے ہیں۔ اور امرتسر اور کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں۔"

اُن کے لنگوٹیلے ابو سعید قریشی نے بھی اپنی کتاب "منٹو" میں منٹو کی کشمیر سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"میں نے اپنے کشمیری ہونے پر بڑا ناز تھا۔"

منٹو کی کئی پشتیں امرتسر میں رہتی آئی تھیں۔ لہذا امرتسر کی گلی گلی سے وہ واقف تھے اور امرتسر کے ذکر سے اُن پر والہانہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود کشمیر ان کی دوسری گھر دی تھی۔ منٹو نے کشمیر سے یہ محبت وراثت میں پائی تھی۔ ان کے والد مولوی غلام حسن بھی کشمیریوں سے بڑی محبت کرتے تھے وہ ہمیشہ کشمیری وضع کی

بجڑ کی پہنتے تھے اور اُن کا مزاج کشمیریوں سے ملتا جلتا تھا۔ وہ کشمیریوں سے اس طرح ملتے تھے جیسے وہ اُن کے جسم کا ایک انگ ہوں۔ اپنے والد بزرگوار کے کشمیریوں سے عشق کا ذکر منٹو نے اپنے ایک مضمون شاعر کشمیر مہجور میں لکھا ہے:-

"میرے والد صاحب کو کشمیریوں سے عشق تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کبھی کبھی اس عشق کے زیر اثر کسی ہالو یعنی منظر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے اور اُسے بیٹھک میں بٹھا کر بڑے فخر سے کہا کرتے تھے — میں بھی کاشتر ہوں۔"

منٹو کو اکثر منٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کہنا غلط ہے۔ منٹو اُن کے خاندانی نام "منٹ" سے ماخوذ ہے۔ جو کشمیر میں پڑا سیر کے بٹے کے طور پر استعمال ہوتا آیا ہے۔ یہ نام اب بگڑتے بگڑتے منٹو ہو گیا ہے۔ منٹو نے اپنی ذات کے بارے میں خود لکھا ہے:-

"کشمیر کی دادیوں میں بہت سی ذاتیں ہوتی ہیں جن کو "آل" کہتے ہیں۔ جیسے نہرو، سپرو، کچلو، وغیرہ وغیرہ، منٹ کشمیری زبان میں تولنے والے بٹے کو کہتے ہیں۔ یہاں سے آبا و اجداد اتنے امیر تھے کہ اپنا سونا چاندی بٹوں میں تول تول کر رکھتے تھے۔"

یہاں اس بات سے بحث نہیں کہ منٹو نے اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ پیش کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ البتہ یہ بات واضح کرنا لازمی ہے کہ منٹو ذات کے لوگ اس وقت بھی کشمیر میں ملتے ہیں اور اُن کا پیشہ اکثر حالتوں میں تجارت ہے اور ان کی ذات "منٹ" یعنی پڑا سیر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے۔ "منٹو اور من وٹی" دراصل قسط باشی پنڈتوں کی ذاتیں ہیں۔ فوق کا خیال ہے کہ جن لوگوں

نے آگے چل کر اسلام قبول کر لیا وہ منٹو کہلاتے اور جو ہندو ہے وہ "من وئی" کے نام سے مشہور ہوئے۔

منٹو خاندان کے ایک بزرگ خواجہ رحمت اللہ تھے جن کا پیشہ سوداگری تھا۔ وہ اس خاندان کے پہلے بزرگ تھے جو پنجاب کے دارالسلطنت لاہور میں آکر مقیم ہو گئے۔ ان کے پوتے خواجہ جمال الدین سکھوں کے عہد حکومت میں امرتسر چلے گئے اور لچمینہ سازی کے کام کو فروغ دیا۔ اور اسے صرف لاہور تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ امرتسر اور بمبئی تک پھیلا دیا۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مولوی غلام حسن تھے جو لہجہ میں سب جج ہوئے۔ مولوی غلام حسن کے بارہ بچوں میں سے ایک سعادت حسن منٹو تھے۔ لاہور اور امرتسر میں رہائش کے باوجود منٹو خاندان کے طرزِ زیارت میں کافی فرق نہ تھا۔ کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ حتیٰ کہ اس خاندان کے افراد کے نام بھی خالص کشمیری رہے۔ مثلاً حمزہ جو، رسول جو، احمد جو، تاج مالی، زون مالی وغیرہ یہ نام آج بھی یہاں ملتے ہیں۔

منٹو کی شادی بھی ایک کشمیری گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس میں ان کی ذاتی دلچسپی کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کی مرضی کا زبردست ہاتھ تھا۔ ان کی بیوی (فرزہ صفیہ منٹو) بن کا انتقال بھی حال ہی میں ہوا افریقہ کے مشہور قومی کارکن خواجہ شمس الدین کی بھتیجی تھیں۔ ان کے تانا افریقہ کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ اور جیب منٹو کے ساتھ رشتے کی بات چیت ہو رہی تھی تو وہ افریقہ سے منٹو کو دیکھنے کے لئے بمبئی آئے صفیہ بیگم کے والد کا خاندان سال ہا سال سے افریقہ میں رہائش پذیر تھا۔ وہاں منٹو کے دو بڑے بھائی بھی بیرسٹری کرتے رہے تھے۔ لہذا ان کو رشتہ پند آیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ خود کشمیری الاصل تھے۔ بس نظر کی کارشتہ کسی

کشمیری خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ صفیہ بیگم کے والد افریقہ میں پولیس انسپکٹر تھے۔ لیکن وہیں کبھی بستی نے انہیں بلوے میں قتل کر دیا تھا۔ اب ان کے چچا ہی ان کی پرورش کرتے تھے۔ منٹو نے اپنی زندگی کی پوری تھویر ان کے سامنے رکھ دی لیکن یہ جان کر منٹو کو خود بھی تعجب ہوا کہ وہ اس رشتے پر فوراً رضامند ہو گئے۔

منٹو نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ ان کی ماں نے انہیں بتایا تھا کہ لڑکی بڑی ہوسٹ سیار اور سلیقہ مند ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کشمیری ہے۔ منٹو اس سے بہت خوش ہوئے۔ انہیں جو کچھ معلوم ہوا، اُس کی تفصیل مزے لے لے کر اپنے دوست احمد ندیم قاسمی کو اپنے خط میں یوں لکھتے ہیں:-

"میری شادی مکمل طور نہیں ہوئی ہے۔ میں صرف "نکاح تہا" کیا ہوں۔ میری بیوی لاہور کے ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا باپ مرچک ہے۔ میرا باپ بھی زندہ نہیں وہ چشمہ لگاتی ہے۔ میں بھی چشمہ لگتا ہوں۔ وہ اارمی کو پیدا ہوئی۔ میں بھی اارمی کو پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں چشمہ لگاتی ہے، میری والدہ بھی چشمہ لگاتی ہے۔ اُس کے نام کا پہلا حرف "ج" ہے۔ میرے نام کا پہلا حرف بھی "ج" ہے۔"

منٹو کو زندگی بھر افسوس رہا کہ انہوں نے کبھی اپنی کھلی آنکھوں سے کشمیر کو نہیں دیکھا۔ وہ صرف بٹوٹ تک اس زمانے میں آئے تھے جب انہیں دق کا مریض قرار دے کر علی گڑھ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ یہاں وہ صرف تین ماہ رہے لیکن صحت بھر بھی سنبھل نہ سکی۔ یہیں ان کا پہلا عشق پروان سپرٹھا جس نے ان کے دل و دماغ کو مسحور کر دیا۔ اس عشق کی پرچھائیاں ان کے بہت

سے افسانوں میں صاف طور پر نظر آتی ہیں۔ "ایک خط" "بیگو" "مصری کی ڈلی" "لالٹین" وغیرہ اس ضمن میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔ منٹو کو اس بات کا بھی افسوس تھا کہ وہ کشمیری زبان سمجھ اور بول نہیں سکتے تھے۔ مہجور کی شاعری کے جو تراجم انہوں نے پڑھے تھے۔ اس سے وہ مہجور کے پرستار بن چکے تھے۔ خالص طور پر سب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ مہجور نے ظلم و ستم سہہ کر بھی اُن کے والدین کی طرح ترک وطن نہیں کیا تھا تو اُن کے دل میں مہجور کی توفیر اور بھی بڑھ گئی تھی۔ مہجور کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"مجھے ندامت ہے کہ میرے آباؤ اجداد نے ہجرت کی جو درد ستم سہنا بڑی بات ہے لیکن ہجرت بہت بڑا قرار ہے۔ مہجور نے ظلم و ستم سہہ۔ اُس نے سب سے بڑی اذیت جو ذہنی خصوصیت ہے، برداشت کی، مگر وہ ڈٹا رہا۔ ہجرت کا خیال تک بھی اس کے دماغ میں نہ آیا..... مہجور کے کلام کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اُس کا ہجر ہما اُس کا وصال ہے....."

منٹو ہندو پاک کشیدگی سے ناخوش تھے۔ انہیں اس بات سے بے حد قلق تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے سربراہ دونوں کشمیری ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں۔

اُن کا خیال تھا کہ اگر مہجور زندہ ہوتے تو حالت کچھ اور ہوتی (حالانکہ وہ) کشیدگی کے وقت مہجور زندہ تھے، اپنے شاعرانہ اور جذباتی نقطہ نگاہ کو انہوں نے اپنے مضمون "شاعر کشمیر۔ مہجور کشمیری" میں یوں بیان کیا ہے :-

"اگر وہ زندہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر گواہم کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ اپنے قلندرانہ انداز میں جو اہر لال نہرو اور خواجہ ناظم الدین کو (یہ بھی کشمیری ہیں) سمجھا دیتا کہ دیکھو انسان کا خون پانی سے ارزاں نہیں ہے۔ کشمیری خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو، بہر حال میں کشمیری ہے۔ تم جو اہر لال نہرو ہو۔ یہ ناظم الدین ہے دونوں کشمیری ہو..... تم گوجی اور بت (شلغم اور چاول) کے ایسے دسترخوان سے کبھی نکل نہیں سکتے ہو۔ پھر تم کیوں لڑتے ہو با شلغم اور بھات کی قسم کھاؤ۔ کیا تم ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہو۔"

منٹو کی اکثر تحریروں میں کشمیر اور کشمیریوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی بعض کہانیاں کشمیر اور کشمیر کی زندگی کے بعض پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کے تنازع پر ان کی کہانیاں "آخری سلیوٹ" "ٹیٹوال کا گناہ" وغیرہ اہم مقام رکھتی ہیں ان کہانیوں میں منٹو کی انسان دوستی سے دھڑکتی ہوئی روح صاف نظر آتی ہے۔ جہاں مذہب، رنگ اور نسل کا کوئی بھید و بھاؤ نہیں ملتا۔ اسی طرح اُن کی بہت سی کہانیوں کا پس منظر کشمیر ہے۔ اور اُن کے کردار کشمیری ہیں جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی ●●

آرل سٹائن کے خطوط اور چند بالی کچم

کلہن اور اس کی راج ترنگنی کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو سر آرل سٹائن کا نام فوراً ذہن میں آتا ہے۔ اس لئے کہ کلہن کو سمجھانے میں جس قدر حصہ اس غیر ملکی نے ادا کیا وہ بجائے خود ایک کا نام ہے۔ راج ترنگنی کے ترجمے کے ساتھ اس کی تاویل اور اس کے گراں قدر حاشی اس شخص کے تحریر علم 'کام کی لگن' محنت اور ذہانت کا نندہ ثبوت ہیں۔ سر آرل سٹائن نے اپنی زندگی کی کئی قیمتی گرمیاں کشمیر میں گزاریں اور اپنے گراں بہہ کارنامے انجام دیئے ان کارناموں کی تکمیل میں کئی کشمیریوں کا ہاتھ رہا ہے۔ آرل سٹائن علم ادب، ثقافت، تاریخ، آثار قدیمہ اور ایسے ہی دوسرے علوم کا سچا عاشق تھا۔ ۲۵ سال تک محکمہ آثار قدیمہ کے ساتھ وابستہ رہنے کے دوران انھوں نے علاوہ دوسرے کاموں کے کشمیر اور کشمیر سے متعلق کئی کارنامے انجام دیئے اور ان کارناموں کی تکمیل کے دوران انہوں نے مقامی عاملوں اور فاضلوں سے استفادہ کیا۔ ان میں خاص طور پر پنڈت گویند کول شاستری اور پنڈت نیتانند شاستری جیسے سربراہان کو وہ عالم تھے۔

اس کا اعتراف آرل سٹائن بار بار کرتے ہیں۔ راج ترنگنی کے دیباچے اور مہاتم کی کہانیاں کے مترجم میں پنڈت گویند کول شاستری کی وہ جو تعریف کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سٹائن اپنے مددگاروں کے متین کس طرح کے جذبات رکھتے تھے مددگاروں کی ایسی لمبی فہرست میں جو برسوں میں ان کے ساتھ رہے ایک غیر معروف نوجوان پنڈت رام چند۔ بالی بھی تھا جو برسوں تک لاہور میں بینک میں ایک معمولی عہدے پر فائز تھا۔

رام چند بالی ۱۸۸۹ء میں پنڈت راجہ رام بالی نام کے ایک کشمیری پنڈت کے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ روش زمانہ کے مطابق ابتداء میں فارسی، اردو اور سنسکرت زبانوں کی درسیات حاصل کیں اس کے بعد انگریزی تعلیم پائی۔ بالی نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تلاش معاش میں سرگرداں رہے۔ کچھ عرصہ محکمہ صنعت و حرفت میں کام کیا۔ زندگی کا بیشتر حصہ سر آرل سٹائن کی ملازمت میں گزارا۔ آخر میں سٹینری اور سلائی کے سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ریٹائر ہوئے۔ وہ ڈاکٹر ایم سی اے کی تربیت پانے والے پہلے کشمیریوں میں تھے۔ انہوں نے یہ تربیت لاہور میں پائی تھی۔ اور "پٹا بن سسٹم" میں کافی مہارت حاصل کی تھی۔ آرل سٹائن کو اپنے کارناموں کی تکمیل کے لئے ایک نوجوان ٹائپسٹ اور کلرک کی ضرورت تھی۔ اس لئے ایک انڈولو کا اہتمام کیا گیا جس میں کئی ذہین کشمیریوں نے حصہ لیا۔ لیکن قرعہ قائل رام چند بالی پر پڑا اور وہ

آرل سٹائن کی ملازمت میں چالیس روپے ماہوار پر داخل ہوئے۔ بالی نے چند برسوں میں ہی آرل سٹائن کا دل بیت لیا اور وہ ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ان کی زبردست اور قابل اعتماد خدمات کے اعتراف میں سٹائن لکھتے ہیں

مجھے یہ کہنے میں بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ رام چند بالی نے ۱۹۱۸ء کے موسم بہار سے بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں۔

گذشتہ چھ برسوں میں وہ مسلسل طور پر تیسری و وسط ایشیائی مہم کے نتائج کی ترتیب کے سلسلے میں مصروف رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھلیا گیا کی ترتیب اور اس مہم سے حاصل کئے ہوئے زمانہ قدیم کے آثار جو میں سرینگر لایا ہوں کی ترتیب میں انھوں نے میری مدد کی۔

میں نے رام چندر کو بہت قیمتی اور معتبر دو کار پالیٹے ہم چلائے کیمپ میں ہوں یا سرولوں کے دران سرینگر یاد دہانی میں ہوں وہ ہمیشہ دفتری اوقات کے اہتمام کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلسل طور پر میرے ساتھ بڑے اونچے پہاڑوں کے سطحے مائے سر تفع پر بڑے خواب جیسی حالات میں رہتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں کام کرنے کی کس قدر زبردست لگن ہے۔

آرل سٹائن

۲۹ مئی ۱۹۲۲ء

رام چندر بلایا ۱۹۱۷ء سے ۱۹۳۸ء تک تقریباً "اکیس سال سر سٹائن کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہی برفانی پہاڑوں، گھنے جنگلوں اور دور دراز مقامات کی خاک چھلتے رہے۔ آرل سٹائن کی اس بامقصد اور ہر گز میں رام چندر کے علاوہ صرف ان کا ذکر علیاً تھا جس نے اس قدر بھیاں تک مصائب کو جھیلنا اور آثار قدیمہ کی چھان بین جستجو اور تلاش کے ان بڑے کاموں کی انجام دہی میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔

سر سٹائن نے شروع میں رام چندر بلایا کو ایک کلرک کی حیثیت سے بھرتی کر لیا تھا۔ بعد میں وہ ان کے مستند خاص بن گئے تھے وہ ان کی ملازمت سے ۱۹۳۹ء میں سبکدوش ہو گئے لیکن آخر وقت تک ان کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا

ثبوت سر سٹائن کی اس خواہش میں ملتا ہے جہاں انھوں نے اظہار کیا تھا کہ مرنے کے بعد رام چندر بلایا کے ہاتھوں موہند مرگ میں دفن کیا جاوے۔ مگر اے ولے! سر سٹائن کا انتقال اکتوبر ۱۹۴۳ء میں کابل کے مقام پر ہوا۔ اور ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی مگر اس کے بعد سر سٹائن کے دوستوں نے رام چندر بلایا کے ساتھ رابلہ قائم رکھا اور یہ رام چندر ہی تھے جنہوں نے موہند مرگ کی ایک چٹان کے پاس ایک لوح کندہ کروائی جس کا ذکر آگے آئے گا۔

سر آرل سٹائن ۱۸۸۸ء میں پہلی بار کشمیر آئے تھے۔ یہاں کی سیاحت کے دوران انھیں کلہن کی راج ترنگنی کو سنسکرت سے انگریزی میں منتقل کرنے کا خیال آیا۔ انھوں نے یہ کام سنبھالا اور ہزار طرح کی دشواریوں کے باوصف اپنی زبردست فہمت اور سنسکرت کے کشمیری عالموں کی مدد سے یہ کارنامہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد برس ہا برس تک سر سٹائن کا فرائی مستقل کشمیر رہا اور وہ موہند مرگ کی نظر فریب فضاؤں اور پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی خاموش تنہاؤں میں اپنی جہاں گودی کے علی تجرے کا غدیر اتارتے رہے۔ کشمیر کے بے شمار محبت بخش مقامات اور مرگ نزاروں میں انہیں یہ جگہ سب سے زیادہ پسند تھی۔ ان کو یہ جگہ اس قدر بھاگتی کہ یہ ان کی زندگی کا ایک قیمتی جز بن گئی۔ حتیٰ کہ انھوں نے خواہش ظاہر کی کہ موت کے بعد انہیں اسی جگہ دفن کیا جائے۔ ایک یورپی عالم کی اس سر زمین کا انوشعبہ سے اس قدر والہانہ لگاؤ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ سر سٹائن کشمیر کے قدیم کچھ علم اور ادب ہی کے رسیا نہیں تھے بلکہ یہاں کی فضاؤں اور یہاں کی زمین کے بھی بڑے عاشق تھے۔ راج ترنگنی کے ترجمے کے علاوہ سر سٹائن نے وسط ایشیا اور دوسرے مقامات کے آثار قدیمہ کی کھوج و توثیق حاصل کی تھی وہ اسی مرگ کی دلفریب تنہاؤں میں پائیہ تکمیل کو پہنچے۔

سرٹائین عام طور سے ہر سال گرمیوں کے چند مہینے یہیں گزارتے تھے اور اپنے تجربوں اور مشاہدوں کے جوہر پر غور و فکر کرتے تھے اور پھر ان نتائج کو قلم بند کرتے تھے۔ ایسی ہی کئی گرمیاں اور سردیاں رام چندر بالی نے سرٹائین کے ساتھ گزاریں۔ زلمے کے گرم و سرد سب سے بڑے پردہ یہ کشمیری لوجوان ایک قابل اعتماد ساتھی اور دوست کی طرح ان عظیم کارناموں کی انجام دہی کے لئے کوشاں رہا۔ انہیں نہ برستی بارشوں کا ڈر تھا نہ سرحدی علاقوں میں قبائلی حملوں کی پروا۔ ارل سٹائین کی عرق ریز لویں کو ٹائپ کے سروں میں اتارنا رام چندر بالی کا کام تھا۔

رام چندر بالی کے غذائیت میں سرٹائین کے خطوط کا ایک نادر کلکشن موجود ہے۔ یہ خطوط انجمن نوبیت کے ہیں لیکن ان میں سے بعض خطوط سے ارل سٹائین کی سرگرمیوں اور ان کی کشمیری سرزمین سے دل چسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارل سٹائین اپنی طویل اور پُرخطر لویوں اور وسط ایشیائی سیاست کے دوران بار بار موہند مرگ کو لوٹنے اور اسے دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ کشمیر سے دل چسپی کے تعلق سے چند خطوط کے تراجم ملاحظہ ہوں:-

نیپلز (ٹلی)

۲۵ جنوری ۱۹۳۵ء

میرے پیارے رام چندر

آپ کا ۲۱ دسمبر کا خط دو ہفتہ قبل ملا جس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ میں اس میں آپ کی تصویر دیکھ کر خوش ہوا۔ خوشی میں اس وقت براعظم یورپ کا سفر کر رہا ہوں۔ اس لئے خطوط کے لئے بہت کم وقت مل رہا ہے۔ یہاں ٹلی کے

اس خوب صورت خطے میں قدیم آرٹ، آثار قدیمہ اور دل چسپ کھنڈرات کی بہتات ہے۔

آپ کے خط سے مجھے اپنے پرانے کشمیری عالم دوستوں میں سے پنڈت نیتانند کی علالت کا حال جان کر بہت دکھ ہوا۔ میری خواہش ہے کہ میں جب مٹی کے آخر میں کشمیر چلا آؤں تو انہیں صحتیاب دیکھ سکوں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ موسم سرما میں جو ساکسٹمالی ہندوستان میں سرد ہوتا ہے آپ کے یہاں استقدر برف باری ہو کہ بہتر آب رسانی سے آپ کے یہاں بہتر فصلیں ہوں۔

خلوص کشش
آرل سٹائین

محترم الیڈٹ انڈیا یونیورسٹی سروس کلب

لندن۔ ایس ڈبلیو

۱۴ مارچ ۱۹۳۹ء

پیارے رام چندر

براہ کرم پنڈت نیتانند سے بہت جلد ملے اور ان سے معلوم کیجئے کہ کیا انہیں وہ قسم ملی ہے جس کا میں نے اکتوبر اور اب جنوری میں ان کیلئے انتظام کروالیا ہے۔ یہ انہیں امپیریل بینک کے ذریعے ملے گی۔ یہ قسم دراصل نہیں ”ڈان کوک زٹ“ کے کشمیری اور سنسکرت ترجمے کے معاوضے کے طور پر دی گئی ہے۔ میں نے سنسکرت ترجمے کو صاف

کرنے کیلئے پنڈت زارو کے ساتھ خط و کتابت کی تھی۔ کیا انہوں نے اس خط و کتابت کو ایک نظر دیکھ لیا ہے۔

مجھے بڑی مشت ہوگی اگر پنڈت نیتانند مجھے کسی عالم پنڈت کا نام تجویز کر سکیں جو ایک دلنہی عالم کو نیل مت پران میں درج ہم درواج کے بارے میں معلومات فراہم کر سکیں۔

خلوص کیش
آرل سٹائین

۲۲ منار پٹیس
آکسفورڈ

۶-۱۱-۱۹۳۹ء

میرے پیارے رام چندر

آپ کا ۱۷ اپریل کا خط مجھے گزشتہ ماہ اس وقت موصول ہوا جب میں "ٹرانس جوردن کے ریگنوں میں تحقیق، کھوج" کے کام میں مصروف رہا تھا۔ میں موسم گرما گزارنے کیلئے انگلستان واپس گیا ہوں اور جو نتائج میسر ہوئے سفر سے حاصل ہوئے ان سے میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔

میں اب بالکل تجربت ہوں اور ریگستانی علاقوں میں اپنے مشکل کام سے محفوظ رہا ہوں۔ لیکن اب میرے سامنے ایک مشکل وقت آرہا ہے اس لئے انگلستان سے میرے خط کی توقع عبث ہے۔

مجھے توقع ہے اگر سب کچھ درست رہا اور ستمبر دوسری بہار میں آسکا تو مجھے آپ سے مل کیے بہ انتہا خوشی ہوگی۔

خلوص کیش
آرل سٹائین

معرفت پوسٹ ماسٹر سرنیکر

۱۸-۱۲-۱۹۳۹ء

میرے پیارے رام چندر

۲۰ نومبر کے خط کیلئے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خط مجھے سرنیکر سے واپسی پر راستے میں ملا۔ آپ سے اچھی خبر پا کر مجھے بے حد خوشی حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے مجھے آپ کا کوئی خط نہیں ملا۔ میں انگلستان میں تھا۔ جہاں عراق اور ٹرانس جوردن میں پانچ ماہ کام ختم کر کے اب فراغت نصیب ہوئی ہے۔

میں سرنیکر میں تقریباً دو ہفتے قیام کے بعد شمالی مغربی سرحد کی سیاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مٹی کے مہینے میں واپس جا رہا ہوں اور دوسرے سال گرمیوں میں موہند مرگ میں کام مکمل کر دوں گا۔ میں پیرلپوں اور انگلستان سے باہر بھی بہت خوش گوار وقت گزارا ہے۔

آپ کی صحت اور ترقی کا متنی

آپ کا
آرل سٹائین

کیمپ معرفت پوسٹ ماسٹر سمری نگر

۱۳ نومبر ۱۹۴۰ء

پیارے رام چند

میں وادی کشمیر میں اپنی سیاحت مکمل کر رہا ہوں میرا مقصد
قدیم مقامات (sites) اور کھنڈرات کی تصویریں حاصل کرنا
تھا تاکہ انہیں راج تزنگی کے نئے ایڈیشن کے ترجمے میں شامل کر
سکوں اس لئے ان تمام قدیم مقامات کی دوبارہ سیاحت کی جہاں
گھومنے کی سعادت مجھے ۵۲ سال قبل نصیب ہوئی تھی۔ یہ سیاحت
میرے لئے انتہائی دل چسپی کا باعث ثابت ہوئی۔

خلوص کیش

آرل سٹائین

معرفت پوسٹ ماسٹر بہاول پور

۱۰ جنوری ۱۹۴۳ء

پیارے رام چند

۲۴ دسمبر کے آپکے خط کیلئے بے حد شکریہ، یہ خط مجھے دو
دن قبل ملا اور میرے لئے نیک خواہشات کا پیغام لے آیا
یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ معاہدہ اہل خاندان کے بحریہ میں
اگرچہ آپ عارضی طور پر ان سے علیحدہ ہیں۔

میں خود یہاں جنوری کے پہلے ہفتے میں رہنمائی پہنچا

اور تب سے اس محلے سے کافی نیچے سندھ کی حدود تک قدیم مقامات
کے "جائزے" میں مصروف ہوں،

ریاست بجاو لیور کے ارباب اختیار اس کام میں میری
موثر امداد کر رہے ہیں۔ یہاں کے حکمران نے مجھے ایک عمدہ موٹر کار
سے نوازا ہے۔ میں بڑے آرام اور تیز رفتاری سے کافی کا
کرنے کے قابل ہوا ہوں حتیٰ کہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں
میں بھی کام کر رہا ہوں جو اکثر اس سارے خطے کو چھپا دیتے ہیں۔
میں چند دنوں میں براستہ کراچی "لیس ہیل" کی حدود کے اندر
چلا جانا چاہتا ہوں جو "مکاران" کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہاں سے
سرویلوں کے باعث غیر معمولی بارش ہو رہی ہے۔ جو خشک زمین
کیلئے مفید ہے۔ اگر حالات سازگار رہے تو میں اپریل کے اوائل میں
کشمیر آنا چاہوں گا۔

مجھے پیڈرٹ نیتانند کے سورگبائش ہونے سے بے حد
افسوس ہوا۔

آپ کی خیریت اور خوشحالی کا متنی

خیر اندیش

آرل سٹائین

اسی سال سر سٹائین کا انتقال ۲۶ اکتوبر ۱۹۴۳ء کو کابل میں ہوا۔ جب
وہ کمیونوں سے افغانستان کے دور دراز علاقوں میں گھوم رہے تھے اور اپنی دلچسپی
کے کام میں ہمہ تن مصروف تھے۔ انتقال کے وقت آرل سٹائین کی عمر کا سی برس کی تھی
اور اس طرح سے اس سرزمین کیساتھ جسکی روح کیساتھ انہیں وابہانہ پایا رکھا نصف

صدی پر پھیلے ہوئے تعلقات ختم ہو گئے۔ شاہین ایک غیر ملکی عالم اور ماہر آثار قدیمہ سچے کے علاوہ کشمیر کے ایک بڑے عاشق تھے۔ اس کا بین ثبوت سلج مرتخی کا ہنر آفاق ترجمہ ہے جو ان کے قلم سے ہوا جس نے کلہن کو ہندوستان اور ساری دنیا میں پھیلایا۔ علم و فضل اور قدرت کے لازوال حسن کا یہ مجنوں ہر سال کشمیر آیا اور موسیٰ مرگ کے خوبصورت سناٹوں میں اپنے تجربات اور جگر کا دیوں کو الفاظ کے سینے میں اتارتا رہا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے فیض یاب ہوں۔

سر شاہین اور رام چندر بالی کے تعلقات کا اندازہ شاہین کے دوست ٹریڈ ہنڈرسن انڈرویز کے خطوط سے ہوتا ہے جو شاہین کے انتقال کے بعد اینڈرویز نے رام چندر بالی کو لکھے تھے۔ اور جن میں آرل شاہین کو اس آخری خواہش کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ انہیں موسیٰ مرگ کی معصوم اور پاک اور شہل ہواؤں کے آبلی میں دفن کیا جائے لیکن یہ ناممکن تھا۔ رام چندر بالی نے اپنی تمام مشکلات کے باوجود اپنے عظیم دوست اور کشمیر کے اس عاشق کی یادوں کا احترام کرتے ہوئے ایک کتبہ کندہ کروایا جو برس برس کی بریلی ہواؤں کی تیز و تند آمدی اور دھول کے جھگڑوں کے باوجود آج تک وہاں موجود ہے۔

اینڈرویز کے یہ خطوط خطوں کے اس نادار کلکشن میں اب تک موجود ہیں۔
دو خطوں کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

۳۳ سیڈنیم ہل لندن

۱۲ اپریل ۱۹۴۷ء

پیارے ہنڈت رام چندر بالی

کئی برسوں سے مجھے آپ کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ میں آپ کے

بارے میں سوچتا رہا ہوں کہ آپ کیا کرتے رہے ہوں۔ یہ باب یخظ اس امید پر لکھ رہا ہوں کہ یہ خط آپ کو کھوج نکالے گا۔ آپ کچھ لکھنے کی فوری وجہ یہ ہے کہ ایک معاملے میں آپ کی امداد کا طالب ہوں یہ معاملہ ہمارے مشترکہ دوست مرحوم سر آرل شاہین کی یادوں سے متعلق ہے۔

ان کی وراثت کے تعمیل کنندگان چاہتے ہیں کہ موسیٰ مرگ پر ایک کتبہ لگوایا جائے جس پر سر شاہین کی محبوب کمپنی مرگ کا ذکر کیا جائے۔ تجویز یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مناسب چٹان پر یہ کتبہ کندہ کروادیا جائے اور اس میں ان حقائق کا ذکر ہو۔ اس سلسلے میں پہلا کام ایک مستری کی تلاش ہے جو چٹان پر الفاظ کو تراش سکے اور جو اس مرگ پر جانے کیلئے رضامند ہو۔ آپ کشمیر میں تنہا آدمی ہیں جو اس مرگ میں اچھی طرح اس جگہ سے واقف ہیں اور عرض آپ ہی صحیح جگہ کی نشان دہی کر سکتے ہیں۔ جہاں مناسب چٹان پر اس کتبے کو تراشا جاسکتا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا مرگ میں ایک ایسی جگہ موجود تھی جسے سر آرل شاہین ہمیشہ اپنی قبر کہا کرتے تھے اور جہاں ان کی خواہش تھی کہ انہیں دفن کیا جائے لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا کیونکہ آرل شاہین کا انتقال کابل میں ہوا۔ اگر آپ اس مخصوص چٹان کو پہچان سکتے ہوں اور اگر اس پر الفاظ کو تراشنے کے لئے مناسب جگہ ہے تو یہ نہایت ہی مناسب ہو گا۔ اور اگر مناسب جگہ نہ ہو تو کسی نزدیکی چٹان کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

کیا آپ جب وہ وقت آتے، براہ کرم منتری کو اوپر اور نیچائی پرے
جاسکتے ہیں اور اسے مناسب جگہ دکھاسکتے ہیں کیتے کے الفاظ کو
پورے سائز کے کاغذ پر بنوا رہا ہوں اور آپ کو یا اس شخص کو جس
کا نام آپ بتائیں گے بھیجا دوں گا۔ آپ سے یہ معلوم کر کے کہ آپ
اس کام میں ہماری امداد کر سکتے ہیں۔ سرسٹائین کے تعمیل
کنندگان آپ کو خبرچہ ادا کریں گے۔

مجھے یقین ہے کہ آرل سٹائین کی یادوں کا احترام کرتے ہوئے
آپ یہ کام بخوشی انجام دیں گے۔

میں اس معاملے میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ جواب بدلاؤ
ڈاک سے جلد بھجوا دیں

آپ کی خیریت کا متقنی
نیک خواہشات کیساتھ
خلوص کیش
ٹریڈ سٹریٹرسن انڈرویز

۲۲ سینٹریم ہل لندن ایس۔ وی۔ ۲۴۔ ۱
۶ اگست ۱۹۱۴ء

پیارے رام چند!

یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ کتبہ جبکی ایک نقل میں منسلک کر رہا ہوں
شمار ۲ کے ساتھ میں ہو۔ تاکہ ایک مناسب پٹھان پر سما کے
اور اس کے تراشنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ میں

مناسب وقت پر آپ کو عروف کی ڈرائنگ منتری کی رہنمائی کے لئے
بھیج دوں گا۔ ان کی ہو ہو نقل ہونی چاہئے۔ اس سے پہلے مجھے
اتراجات کا مکمل تخمینہ معلوم ہونا چاہئے تاکہ میں اسے ان کے تعمیل
کنندگان کے سامنے رکھ سکوں۔ جب کام مکمل ہو اس کی تصویر
کھینچ کر نقل مجھے بھجوا دیجئے تاکہ میں ان کے سامنے پیش کر سکوں۔
میں آپ کی اس رائے سے متفق ہوں کہ پٹان محفوظ اور ڈھکی

ہوئی جگہ پر ہو۔ اور اسے تقریباً دو انچ گہرائی میں کندہ کیا جائے
چونکہ وہ ختم ہوس مقام ہو سر آرل سٹائین نے اپنی قبر کے لئے منتخب
کیا تھا کھرجا نہیں جاسکتا۔ میں آپ کی اس رائے سے متفق ہوں
کہ ایک مناسب پٹان جو ان کے کمپنگ گھرانہ کے قریب ہو،
انتخاب کیا جانا چاہئے۔ یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے۔

آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ میں آپ کی امداد کی پیش کش سے لورا
پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس بات سے خوشی
اور اطمینان ہوگا کہ اس مرگ کے ساتھ ہم اپنے محبوب دوست کی
والبتگی کی یادوں کو تازہ کریں۔ اس مرگ میں جہاں ہم نے نہایت

رام چند بالی کے صاحبزادے اور میرے دوست سونم ناتھ بالی پرکاش راوی ہیں۔
موبند مرگ کے مرگ زار کے بچوں بیچ ایک خوب صورت چشمہ ہے جہاں خود دو پھولوں سے
گھری ہوئی ایک چٹان ہے جس پر برس برس کی جہز فانی تبدیلیوں نے لاتعداد شکاف پڑھکے تھے
اور کالی کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس لئے اس پٹان پر آرل سٹائین کا یہ کتبہ کندہ کرنا مناسب
نہیں سمجھا گیا۔ چنانچہ جو پورے سنگ مرمر کی ایک ہل منگوائی گئی جس پر کھمیر کے فن کاروں
نے الفاظ تراش لئے۔

اس طرح سے کشمیر کے شاداب سُن اور سد ابھار گلپر کے ایک عظیم آوارہ گرد عالم شیدائی کی کارگزاریاں اختتام کو پہنچیں۔ موہند مرگ کی تنہائیوں میں اس پر اسرار چٹان میں ضرور کوئی ایسی لازوال کشش رہی ہوگی جس کو دیکھ کر آرل سٹائین کی آنکھوں میں ایک اُن بوجھی روشنی چمکنے لگتی تھی اور وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے الہانہ انداز میں کہتے تھے۔ "یہ میری قبر ہے"

اس راز کو ہم کیا جانیں؟۔ یہ راز آرل سٹائین کے سینے میں دفن تھا یا ان کے دوستوں میں سے بہتر سن انڈویٹ، رام چندر بالی یا پھر ان کے خاندان میں علیا کو معلوم تھا۔ لیکن وقت کی آمد ہی ان کو بھی موت کی بانہوں میں پہنچا گئی۔

یہ پر اسرار راز اب کسی کو معلوم نہیں ہوگا!

آنے والا زمانہ صرف سر سٹائین کے کاناموں کو یاد کرے گا۔ اس عاشق کو فراموش کرے گا جس نے کشمیر کے ساتھ سُن کو موہند مرگ کے پر اسرار ستالوں میں سمیٹ لیا تھا اور اپنے ان بوجھے خیالوں کو مشکباز کر دیا تھا۔

رام چندر بالی ایک عالم اور ماہر آثار قدیمہ نہ تھے۔ لیکن کشمیر کے اس سچے عاشق کے رشتہ نشانہ کام کرتے ہوئے ان کے کاناموں کی انجام دہی میں جو کلام انہوں نے کیا وہ بذات خود ایک کارنامے سے کیا کم ہے۔ آج رام چندر بالی کو کوئی نہیں جانتا جن کے بارے میں سر سٹائین نے ایک بار لکھا تھا۔

"اس طویل عرصے میں جب وہ تنہا بڑے ہی مشکل

اوقات میں میری مدد کرتے رہے میں نے انھیں ذہین،

قابل اعتماد اور زبردست مددگار پایا۔"

ہی حسین ماحول میں ان کے کیمپ میں بیٹھ کر بڑی شادمانیوں کے ساتھ ان کی فحست کے مزے لوٹتے تھے۔

خلوص کشش

ٹریڈ ہنڈ سن انڈروینر

سر آرل سٹائین نے کئی بار موہند مرگ کے من موہنے والے ستالوں میں ایک شخصوں چٹان کے سایے میں مرگ کی خوشبودار مٹی میں جذب ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اپنی روح کے ہنر خانوں میں چھپی ہوئی اس تمنا کا ذکر انھوں نے رام چندر بالی سے بھی کئی بار کیا تھا۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ موت کے آہنی ہاتھوں نے سر سٹائین کی اس تمنا کی آسودگی کے مواقع چھین لئے اور اکاسی برس کی عمر میں افغانستان کی سیاست کے دوران کابل کے مقام پر ان کی اس تمنا کا گلہ ٹھونٹ لیا۔

اس وقت رام چندر بالی ان کے ساتھ نہیں تھے۔

لیکن پھر سر سٹائین کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے رام چندر بالی ہی کے ہاتھوں یہ کتبہ موہند مرگ میں کندہ کروایا گیا۔

موہند مرگ

سر آرل سٹائین نے ۱۸۹۵ء کے موسم گرما میں کہ وہ راج ترنگنی کی تالیف کر رہے تھے۔ اس مرگ میں پہلی بار اپنا کیمپ لگایا۔ بعد ازاں جب وہ اپنے سفر بائے عظیم کا حال لکھ رہے تھے کئی بار موسم گرما میں پھر یہاں آئے۔ ستمبر ۱۹۲۳ء میں یہاں سے افغانستان روانہ ہوئے۔ اگست سال کی ۲۴ بمقام کابل ۲۶ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو رحلت کر گئے۔

لیکن حق بات تو یہ ہے کہ رام چند بالی گویرہ العزیزی محض ان کے فرایض منصبی کے باعث ہی حاصل نہیں ہوئی تھی بلکہ آمل شائین کی طرح وہ بھی اپنی سرزمین کے جیساے عاشق تھے اور اس عشق نے ہی انہیں سرسایتین کے قریب کر دیا تھا۔

حرف جستجو

ڈاکٹر برج پریمی کے تنقیدی اور تحقیقی مقالات

"ان مقالوں کے مطالعے سے ایک بہتر سوچنے والے ناقد کی

آمد کا پتہ چلتا ہے جو فن اور فن کار کے تعلق سے جستجو اور

تحقیق کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور تجزیاتی مطالعے کی

اہمیت بھی جانتا ہے۔"

پروفیسر شکیل الرحمن

قیمت پچیس روپے

جب یاد آؤ شاعری: جہنم مطالعے

بیست جہوں کو کھینچے اُٹھنے والی ایک نئی اور گوش مند آواز —

پریمی ومانی کے تنقیدی مقالات

شاعری میں تو بے اور تجربے کی شاعری میں بنیاد دی فرق ہے۔ نئی شاعری ذاتی تجربات کی شاعری ہے۔

پریمی ومانی ان دونوں سے واقف ہیں اور اس لئے شعرا کے انتخاب نے انہیں رسوا نہیں کیا۔ ان کے تنقیدی مضامین میں ایک

انداز ذاتی وحدت ہے۔ جو بلاشبہ ان کے تنقیدی شعور کا شاہد ہے۔ "پروفیسر عالم نودری قیمت بیس روپے

تاریکیوں کے جھلسا دینے

دل سے سالیوں میں جب لمحے گچھلتے ہیں

تب دل کا درد قلم کی نوک پر آ جاتا ہے۔

"سپنوں کی شام"

ایسے ہی گچھلتے لمحات میں دل کے درد کا اظہار ہے۔ ڈاکٹر برج پریمی

کے قلم نے اس درد کو اپنے افسانوں میں سمیٹ لیا ہے۔

قیمت - ۳ روپے

منٹو فحش نگار تھا

منٹو گندہ دہن تھا

منٹو گنجا فرشتہ تھا

منٹو لوری تھانہ ناری

منٹو اردو کا سب سے بڑا معقوب افسانہ نگار تھا

منٹو شرابی، پاگل، سنکی، لطیفہ باز اور..... تھا
لیکن

منٹو اردو افسانے کی آب و ہوا ہے

منٹو کے بعد کوئی دوسرا منٹو پیدا نہ ہوا

سعادت حسن منٹو

شخصیت اور کارنامے

نامور افسانہ نگار اور ادیب ڈاکٹر برج پریمی کی

سال با سال کاوشوں کا نتیجہ —

جس پر موصوف کو کشمیر لونی ور سٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی

ڈگری دی گئی

(زیر طبع)

(مرزا اپلی کیشنر حسن آباد سری نگر کی فہرست پیش کش)

دیپ پبلی کیشنز کی چند مطبوعات

● جدید اردو شاعری، چند مطالعے

● حرف جستجو

● جلوہ صد رنگ

● چند تحریریں

● پریم ناتھ پر دلیسی — شخصیت اور فن

● مفائین

● اختر الایمان — شخصیت اور فن

● سپنوں کی شام

● ریاست جموں و کشمیر میں اردو فکشن

● اردو زبان و ادب کی ترویج میں

● کشمیری پنڈتوں کا حصہ

تذکرہ ذیل کے مشاہیر

- حکیم ذیل کے مشاہیر
- شیخ
- شمس الدین
- شیخ
- شیخ - شیخ
- شیخ
- شیخ - شیخ
- شیخ
- شیخ
- شیخ

ڈاکٹر برج پریمی ایک اچھے کہانی کار کی حیثیت سے اردو کے سنجیدہ حلقوں میں پہلے
 ہی سے متعارف ہیں۔ پندرہ سال پہلے انہوں نے اپنے تنقیدی مقالات کو "سرف سچو"
 کے عنوان سے چھپوا کر تنقید و تحقیق سے بھی اپنی ذہنی مناسبت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔
 ڈاکٹر برج پریمی ادب کی افہام و تفہیم اور تعین قدر کے مسائل سے گہری دل چسپی رکھتے ہیں۔
 یہ امر باعث مسرت ہے کہ اب ڈاکٹر برج پریمی کی نئی کتاب بعنوان "جلوہ ہدرنگ" اشاعت
 پذیر ہو رہی ہے۔

اس کتاب میں کشمیری تہذیبی، فنی، فکری، سماجی اور ادبی زندگی کے بعض اہم
 اور مستور پہلوؤں کے بارے میں گراں قدر تحقیقی، تنقیدی اور معلوماتی مسہمیں شامل ہیں۔
 بد قسمتی یہ ہے کہ کشمیریات جیسا بسیار شیوہ اور وقیع موضوع ابھی تک سنجیدہ اہل قلم کی بھرپور
 توجہ کا مرکز نہیں بنا ہوا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اردو دنیا کے ایک فنی، باذوق اور صاحبِ نظر
 نقاد نے اس پر قلم اٹھایا ہے اور پوری محققانہ ذمہ داری اعلیٰ اور ژرف نگاہی سے کام لے
 کر کشمیر کے تشخص کو نمایاں کرنے کا مستحسن اقدام کیا ہے۔

ایسا ہے اُن کی یہ کتاب کشمیریات میں ایک باوقار اضافہ ثابت ہوگی۔

(ڈاکٹر حامد کشمیری)